

اِنَّ قَوْلَكَ صَلَوَاتٌ عَلٰى نَبِيِّكَ الْاَكْبَرِ الَّذِيْنَ مِنْهُ صَلَواتُ سَائِرِ النَّبِيِّينَ

کتاب مطاب

سیرۃ النبی

یعنی

سوانح اقدس حضرت سید عالم محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مستمل من منصب نبوت و حجتی عبادت

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ اور

توکل، صبر اور شکر وغیرہ جانی و مالی و قلبی عبادات کی تشریح اور ان کے

احکام و مصالح کی توضیح کی گئی ہے،

تالیف

سید سلیمان ندوی

بہارِ مہم سعادت علیٰ اندوی

کھمطع معارف شریف شہر عظیم لکھنؤ مطبوعہ گیت گیت
طبع دوم ۱۳۵۶ھ ۱۹۳۸ء

فہرست مین سیرۃ نبوی جلد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نماز	۲۵	صرت ایک خدا کی عبادت		دیس پاچہ
	۵۹ - ۳۰۰	۲۶	خارجی رسوم کا وجود نہیں	۶ - ۱	
		۲۷	درمیانی آدمی کی ضرورت		عمل صالح
۶۸	توحید کو بعد اسلام کا پہلا حکم		نہیں	۱۶ - ۷	
۷۱	اسلام میں نماز کا رتبہ	۲۸	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں		
۷۳	نماز کی حقیقت	۲۹	مکان کی قید نہیں		
۷۷	نماز کی روحانی غرض و دعائے	۳۰	انسانی قربانی کی مانعیت	۷	ایمان کے بعد عمل صالح کی
۸۱	نماز کے لئے کچھ آداب شرائط	۳۱	حیوانی قربانی میں اصلاح		اہمیت
	کی ضرورت	۳۲	مشترکہ قربانیوں کی مانعیت	۱۶	اعمال صالحہ کی تہیں
۸۳	ذکر و دعا و تسبیح کے فوہر	۳۴	تجرہ، ترک لذائذ، ریاضات		عبادات
۸۴	نماز متحدہ طریق عبادت کا		اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں		اخلاق
	نام ہے	۴۳	عدالت نشینی اور قطع علاق		معاملات
۸۵	نماز میں نظام وحدت کا اصول		عبادت نہیں		
۸۶	نماز میں جہانی حرکات	۴۵	اسلام میں عبادت کا وسیع		عبادات
۸۸	ارکان نماز		مفہوم	۵۸ - ۱۷	
۸۹	قیام	۵۵	عبادت چارگانہ اعمال		اسلام اور عبادت
۹۰	رکوع		کا عنوان ہیں	۲۰	اسلامی عبادت کی خصوصیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳	خشوع،	۱۲۴ - ۱۳۰	اوقات کی تکمیل	۸۹	سجدہ،
۱۶۴	بتیل			۹۶	نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ،
۱۶۵	تضرع،			۹۷	نماز کی دعا،
۱۶۶	اخلاص،	۱۲۴	نمازون کے اوقات کی	۹۷	اس دعا سے محمدی کو موازنہ
۱۶۷	ذکر،		تدریجی تکمیل،	۱۰۳	دوسرے انبیاء کی مخصوص عبادت
۱۶۸	ہنس وند پتر	۱۳۰	ایک نکتہ	۱۰۴	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،
۱۶۹	نماز کے اخلاقی، تمدنی، اور			۱۰۵	زبور میں حضرت داؤد کی نماز
۱۷۰	معاشرتی فائدے،			۱۰۶	کی دعا،
۱۷۱	ستر پوشی،	۱۳۱	جمع بین الصلواتین	۱۰۷	انجیل میں نماز کی دعا،
۱۷۲	طہارت،	۱۳۲	اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء	۱۰۸	نماز کے لئے تعین اوقات
۱۷۳	صغائی،	۱۳۳	دلوک کی تحقیق،	۱۰۹	کی ضرورت،
۱۷۴	پابندی وقت،	۱۳۴	اوقات پنجگانہ کی ایک آیت	۱۱۰	نماز کے اوقات دوسرے
۱۷۵	صبح خیزی،	۱۳۵	اطراف النہار کی تحقیق،	۱۱۱	مذہبوں میں،
۱۷۶	عذاکا خوف،	۱۳۶	ایک اور طریقہ ثبوت،	۱۱۲	نماز کے لئے مناسب فطری
۱۷۷	ہشیاری،	۱۳۷	نماز پنجگانہ احادیث و سنت	۱۱۳	اوقات،
۱۷۸	مسلمان کا اقیانوسی نشان،	۱۳۸	میں،	۱۱۴	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ
۱۷۹	جنگ کی تصویر،	۱۳۹	تجددِ نفل ہو گئی لیکن کیوں	۱۱۵	اسلام میں طریقہ اوقات
۱۸۰	دائمی تنبیہ اور بیداری،	۱۴۰	قبلہ،	۱۱۶	نماز،
۱۸۱	الفت و محبت،	۱۴۱	رکعتوں کی تعداد،	۱۱۷	نمازون کی پابندی و نگرانی
۱۸۲	غجواری،	۱۴۲	نماز کے آداب باطنی،	۱۱۸	نماز کے اوقات مقررین،
۱۸۳	اجتماعیت	۱۴۳	اقامت صلوٰۃ،	۱۱۹	وہ اوقات کیا ہیں،
۱۸۴	کاموں کا تنوع،	۱۴۴	قنوت،		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۲	صدقہ چھپا کر دیا جائے؟	۲۷۷	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات	۱۸۷	تربیت
۲۷۴	بلند ہمتی اور عالیٰ خیاالی	۲۷۸	دو ضرورت مندوں میں ترجیح	۱۸۸	نظمِ جماعت
۲۷۵	فقراء اور مساکین کی اخلاقی اصلاح	۲۷۹	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف	۱۸۹	مساوات
		۲۸۰	مستگانہ	۱۹۰	مرکزی اطاعت
		۲۸۱	مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد	۱۹۱	معیارِ فیصلت
		۲۸۲	غلامی کا انسداد	۱۹۲	روزانہ کی مجلسِ عمومی
		۲۸۳	مسافر		عرب کی روحانی کاپالیٹ
		۲۸۴	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت		
		۲۸۵	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات		
		۲۸۶	ترکیفینس		
		۲۸۷	باہمی اعانت کی عملی تدبیر		
		۲۸۸	دولتمندی کی بیماریوں کا علاج		
		۲۸۹	اشتراکیت کا علاج		
		۲۹۰	اقتصادی اور تجارتی فائدہ		
		۲۹۱	فقراء کی اصلاح		
		۲۹۲	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً ولہ		
		۲۹۳	اد کیا جائے		
		۲۹۴			
		۲۹۵			
		۲۹۶			
		۲۹۷			
		۲۹۸			
		۲۹۹			
		۳۰۰			
		۳۰۱			
		۳۰۲			
		۳۰۳			
		۳۰۴			
		۳۰۵			
		۳۰۶			
		۳۰۷			
		۳۰۸			
		۳۰۹			
		۳۱۰			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۰	جہاد کی تین،	۳۶۱	دقوت عرفہ،	۳۱۱	تقویٰ،
۴۰۲	جہاد اکبر،	۳۶۲	قیام مزدلفہ،	<p style="text-align: center;">ج</p> <p style="text-align: center;">۳۹۵-۳۲۱</p>	
۴۰۳	جہاد باعسم،	۳۶۳	مئی کا قیام،		
۴۰۴	جہاد بالمال،	۳۶۴	قربانی،		
۴۰۶	ہرنیک کام جہاد،	۳۶۵	حلقہ راس،	۳۲۱	کہ،
۴۰۷	جہاد بانفس،	۳۶۶	رہی چار،	۳۲۲	بیت اللہ
۴۰۹	دائی جہاد،	۳۶۷	ان رسوم کی غایت،	۳۲۳	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی
<p style="text-align: center;">عہاد استقلبی</p> <p style="text-align: center;">۴۱۱-۴۹۱</p>		۳۶۸	حج کے آداب،	۳۲۴	اور اس کے شرائط،
		۳۶۹	حج کی مصطلحات اور حکمتیں	۳۲۵	ملت ابراہیمی کی حقیقت
		۳۷۰	مرکزیت،	۳۲۶	قربانی ہے،
۴۱۲	تقویٰ،	۳۷۱	رزق ثمرات،	۳۲۷	اسلام قربانی ہے،
"	اخلاص،	۳۷۲	قربانی کی اقتصادی حقیقت	۳۲۸	یہ قربانی کمان ہوئی،
"	توکل،	۳۷۳	ابراہیمی دعا کی مقبولیت	۳۲۹	کہ اور کعبہ،
"	صبر،	۳۷۴	تجارت،	۳۳۰	حج ابراہیمی یادگار ہے،
"	شکر،	۳۷۵	روحانیت،	۳۳۱	حج کی حقیقت،
<p style="text-align: center;">تقویٰ</p> <p style="text-align: center;">۴۱۲-۴۲۲</p>		۳۷۶	تاریخیت،	۳۳۲	حج کی اصلاحات،
		۳۷۷	خالص روحانیت،	۳۳۳	حج کے ارکان،
		"	حج مبرور،	۳۳۴	احرام،
۴۱۳	تقویٰ سارے اسلامی نظام کی نایت ہے،	۳۷۸	جہاد	۳۳۵	طواف،
۴۱۵	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں،	۳۷۹	۳۹۴-۴۱۰	۳۳۶	حجرا سود کا اسلام،
		۳۸۰	لفظ جہاد کی تشریح،		صفحا اور مردہ کے درمیان
					دوڑنا،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۴	انعامات، فتح مشکلات کی کنجی، صبر اور دعا،	۴۳۳	توکل کے غلط معنی توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،	۴۱۶	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے، اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں، معیت الہی سے سرفراز ہیں، قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے، تقویٰ والے کون ہیں، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں برتری کا معیار،
۴۷۵-۴۷۶	شکر	۴۴۵-۴۴۶	صبر	۴۱۷	توکل
۴۷۷	شکر کی تعریف، لفظ کفر کی تشریح، شکر اصل ایمان ہے، حمد، جسمانی نعمتوں کا شکریہ، مالی نعمتوں کا شکریہ، احسان کا شکریہ احسان ہے	۴۴۷	صبر کے لغوی معنی، وقت مناسب کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، مشکلات کو خاطر میں نہ لانا، درگزر کرنا، نابت قدمی، ضبط نفس، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا، صبر کے فضائل اور	۴۱۸	توکل
۴۷۸-۴۷۹	خاتمہ	۴۴۸-۴۴۹	خاتمہ	۴۱۹	توکل
۴۸۰-۴۸۱	خاتمہ	۴۵۰-۴۵۱	خاتمہ	۴۲۰-۴۲۱	توکل
۴۸۲-۴۸۳	خاتمہ	۴۵۲-۴۵۳	خاتمہ	۴۲۲-۴۲۳	توکل
۴۸۴-۴۸۵	خاتمہ	۴۵۴-۴۵۵	خاتمہ	۴۲۴-۴۲۵	توکل
۴۸۶-۴۸۷	خاتمہ	۴۵۶-۴۵۷	خاتمہ	۴۲۶-۴۲۷	توکل
۴۸۸-۴۸۹	خاتمہ	۴۵۸-۴۵۹	خاتمہ	۴۲۸-۴۲۹	توکل
۴۹۰-۴۹۱	خاتمہ	۴۶۰-۴۶۱	خاتمہ	۴۳۰-۴۳۱	توکل
۴۹۲-۴۹۳	خاتمہ	۴۶۲-۴۶۳	خاتمہ	۴۳۲-۴۳۳	توکل
۴۹۴-۴۹۵	خاتمہ	۴۶۴-۴۶۵	خاتمہ	۴۳۴-۴۳۵	توکل
۴۹۶-۴۹۷	خاتمہ	۴۶۶-۴۶۷	خاتمہ	۴۳۶-۴۳۷	توکل
۴۹۸-۴۹۹	خاتمہ	۴۶۸-۴۶۹	خاتمہ	۴۳۸-۴۳۹	توکل
۵۰۰-۵۰۱	خاتمہ	۴۷۰-۴۷۱	خاتمہ	۴۴۰-۴۴۱	توکل
۵۰۲-۵۰۳	خاتمہ	۴۷۲-۴۷۳	خاتمہ	۴۴۲-۴۴۳	توکل
۵۰۴-۵۰۵	خاتمہ	۴۷۴-۴۷۵	خاتمہ	۴۴۴-۴۴۵	توکل
۵۰۶-۵۰۷	خاتمہ	۴۷۶-۴۷۷	خاتمہ	۴۴۶-۴۴۷	توکل
۵۰۸-۵۰۹	خاتمہ	۴۷۸-۴۷۹	خاتمہ	۴۴۸-۴۴۹	توکل
۵۱۰-۵۱۱	خاتمہ	۴۸۰-۴۸۱	خاتمہ	۴۵۰-۴۵۱	توکل
۵۱۲-۵۱۳	خاتمہ	۴۸۲-۴۸۳	خاتمہ	۴۵۲-۴۵۳	توکل
۵۱۴-۵۱۵	خاتمہ	۴۸۴-۴۸۵	خاتمہ	۴۵۴-۴۵۵	توکل
۵۱۶-۵۱۷	خاتمہ	۴۸۶-۴۸۷	خاتمہ	۴۵۶-۴۵۷	توکل
۵۱۸-۵۱۹	خاتمہ	۴۸۸-۴۸۹	خاتمہ	۴۵۸-۴۵۹	توکل
۵۲۰-۵۲۱	خاتمہ	۴۹۰-۴۹۱	خاتمہ	۴۶۰-۴۶۱	توکل
۵۲۲-۵۲۳	خاتمہ	۴۹۲-۴۹۳	خاتمہ	۴۶۲-۴۶۳	توکل
۵۲۴-۵۲۵	خاتمہ	۴۹۴-۴۹۵	خاتمہ	۴۶۴-۴۶۵	توکل
۵۲۶-۵۲۷	خاتمہ	۴۹۶-۴۹۷	خاتمہ	۴۶۶-۴۶۷	توکل
۵۲۸-۵۲۹	خاتمہ	۴۹۸-۴۹۹	خاتمہ	۴۶۸-۴۶۹	توکل
۵۳۰-۵۳۱	خاتمہ	۵۰۰-۵۰۱	خاتمہ	۴۷۰-۴۷۱	توکل
۵۳۲-۵۳۳	خاتمہ	۵۰۲-۵۰۳	خاتمہ	۴۷۲-۴۷۳	توکل
۵۳۴-۵۳۵	خاتمہ	۵۰۴-۵۰۵	خاتمہ	۴۷۴-۴۷۵	توکل
۵۳۶-۵۳۷	خاتمہ	۵۰۶-۵۰۷	خاتمہ	۴۷۶-۴۷۷	توکل
۵۳۸-۵۳۹	خاتمہ	۵۰۸-۵۰۹	خاتمہ	۴۷۸-۴۷۹	توکل
۵۴۰-۵۴۱	خاتمہ	۵۱۰-۵۱۱	خاتمہ	۴۸۰-۴۸۱	توکل
۵۴۲-۵۴۳	خاتمہ	۵۱۲-۵۱۳	خاتمہ	۴۸۲-۴۸۳	توکل
۵۴۴-۵۴۵	خاتمہ	۵۱۴-۵۱۵	خاتمہ	۴۸۴-۴۸۵	توکل
۵۴۶-۵۴۷	خاتمہ	۵۱۶-۵۱۷	خاتمہ	۴۸۶-۴۸۷	توکل
۵۴۸-۵۴۹	خاتمہ	۵۱۸-۵۱۹	خاتمہ	۴۸۸-۴۸۹	توکل
۵۵۰-۵۵۱	خاتمہ	۵۲۰-۵۲۱	خاتمہ	۴۹۰-۴۹۱	توکل
۵۵۲-۵۵۳	خاتمہ	۵۲۲-۵۲۳	خاتمہ	۴۹۲-۴۹۳	توکل
۵۵۴-۵۵۵	خاتمہ	۵۲۴-۵۲۵	خاتمہ	۴۹۴-۴۹۵	توکل
۵۵۶-۵۵۷	خاتمہ	۵۲۶-۵۲۷	خاتمہ	۴۹۶-۴۹۷	توکل
۵۵۸-۵۵۹	خاتمہ	۵۲۸-۵۲۹	خاتمہ	۴۹۸-۴۹۹	توکل
۵۶۰-۵۶۱	خاتمہ	۵۳۰-۵۳۱	خاتمہ	۵۰۰-۵۰۱	توکل
۵۶۲-۵۶۳	خاتمہ	۵۳۲-۵۳۳	خاتمہ	۵۰۲-۵۰۳	توکل
۵۶۴-۵۶۵	خاتمہ	۵۳۴-۵۳۵	خاتمہ	۵۰۴-۵۰۵	توکل
۵۶۶-۵۶۷	خاتمہ	۵۳۶-۵۳۷	خاتمہ	۵۰۶-۵۰۷	توکل
۵۶۸-۵۶۹	خاتمہ	۵۳۸-۵۳۹	خاتمہ	۵۰۸-۵۰۹	توکل
۵۷۰-۵۷۱	خاتمہ	۵۴۰-۵۴۱	خاتمہ	۵۱۰-۵۱۱	توکل
۵۷۲-۵۷۳	خاتمہ	۵۴۲-۵۴۳	خاتمہ	۵۱۲-۵۱۳	توکل
۵۷۴-۵۷۵	خاتمہ	۵۴۴-۵۴۵	خاتمہ	۵۱۴-۵۱۵	توکل
۵۷۶-۵۷۷	خاتمہ	۵۴۶-۵۴۷	خاتمہ	۵۱۶-۵۱۷	توکل
۵۷۸-۵۷۹	خاتمہ	۵۴۸-۵۴۹	خاتمہ	۵۱۸-۵۱۹	توکل
۵۸۰-۵۸۱	خاتمہ	۵۵۰-۵۵۱	خاتمہ	۵۲۰-۵۲۱	توکل
۵۸۲-۵۸۳	خاتمہ	۵۵۲-۵۵۳	خاتمہ	۵۲۲-۵۲۳	توکل
۵۸۴-۵۸۵	خاتمہ	۵۵۴-۵۵۵	خاتمہ	۵۲۴-۵۲۵	توکل
۵۸۶-۵۸۷	خاتمہ	۵۵۶-۵۵۷	خاتمہ	۵۲۶-۵۲۷	توکل
۵۸۸-۵۸۹	خاتمہ	۵۵۸-۵۵۹	خاتمہ	۵۲۸-۵۲۹	توکل
۵۹۰-۵۹۱	خاتمہ	۵۶۰-۵۶۱	خاتمہ	۵۳۰-۵۳۱	توکل
۵۹۲-۵۹۳	خاتمہ	۵۶۲-۵۶۳	خاتمہ	۵۳۲-۵۳۳	توکل
۵۹۴-۵۹۵	خاتمہ	۵۶۴-۵۶۵	خاتمہ	۵۳۴-۵۳۵	توکل
۵۹۶-۵۹۷	خاتمہ	۵۶۶-۵۶۷	خاتمہ	۵۳۶-۵۳۷	توکل
۵۹۸-۵۹۹	خاتمہ	۵۶۸-۵۶۹	خاتمہ	۵۳۸-۵۳۹	توکل
۶۰۰-۶۰۱	خاتمہ	۵۷۰-۵۷۱	خاتمہ	۵۴۰-۵۴۱	توکل
۶۰۲-۶۰۳	خاتمہ	۵۷۲-۵۷۳	خاتمہ	۵۴۲-۵۴۳	توکل
۶۰۴-۶۰۵	خاتمہ	۵۷۴-۵۷۵	خاتمہ	۵۴۴-۵۴۵	توکل
۶۰۶-۶۰۷	خاتمہ	۵۷۶-۵۷۷	خاتمہ	۵۴۶-۵۴۷	توکل
۶۰۸-۶۰۹	خاتمہ	۵۷۸-۵۷۹	خاتمہ	۵۴۸-۵۴۹	توکل
۶۱۰-۶۱۱	خاتمہ	۵۸۰-۵۸۱	خاتمہ	۵۵۰-۵۵۱	توکل
۶۱۲-۶۱۳	خاتمہ	۵۸۲-۵۸۳	خاتمہ	۵۵۲-۵۵۳	توکل
۶۱۴-۶۱۵	خاتمہ	۵۸۴-۵۸۵	خاتمہ	۵۵۴-۵۵۵	توکل
۶۱۶-۶۱۷	خاتمہ	۵۸۶-۵۸۷	خاتمہ	۵۵۶-۵۵۷	توکل
۶۱۸-۶۱۹	خاتمہ	۵۸۸-۵۸۹	خاتمہ	۵۵۸-۵۵۹	توکل
۶۲۰-۶۲۱	خاتمہ	۵۹۰-۵۹۱	خاتمہ	۵۶۰-۵۶۱	توکل
۶۲۲-۶۲۳	خاتمہ	۵۹۲-۵۹۳	خاتمہ	۵۶۲-۵۶۳	توکل
۶۲۴-۶۲۵	خاتمہ	۵۹۴-۵۹۵	خاتمہ	۵۶۴-۵۶۵	توکل
۶۲۶-۶۲۷	خاتمہ	۵۹۶-۵۹۷	خاتمہ	۵۶۶-۵۶۷	توکل
۶۲۸-۶۲۹	خاتمہ	۵۹۸-۵۹۹	خاتمہ	۵۶۸-۵۶۹	توکل
۶۳۰-۶۳۱	خاتمہ	۶۰۰-۶۰۱	خاتمہ	۵۷۰-۵۷۱	توکل
۶۳۲-۶۳۳	خاتمہ	۶۰۲-۶۰۳	خاتمہ	۵۷۲-۵۷۳	توکل
۶۳۴-۶۳۵	خاتمہ	۶۰۴-۶۰۵	خاتمہ	۵۷۴-۵۷۵	توکل
۶۳۶-۶۳۷	خاتمہ	۶۰۶-۶۰۷	خاتمہ	۵۷۶-۵۷۷	توکل
۶۳۸-۶۳۹	خاتمہ	۶۰۸-۶۰۹	خاتمہ	۵۷۸-۵۷۹	توکل
۶۴۰-۶۴۱	خاتمہ	۶۱۰-۶۱۱	خاتمہ	۵۸۰-۵۸۱	توکل
۶۴۲-۶۴۳	خاتمہ	۶۱۲-۶۱۳	خاتمہ	۵۸۲-۵۸۳	توکل
۶۴۴-۶۴۵	خاتمہ	۶۱۴-۶۱۵	خاتمہ	۵۸۴-۵۸۵	توکل
۶۴۶-۶۴۷	خاتمہ	۶۱۶-۶۱۷	خاتمہ	۵۸۶-۵۸۷	توکل
۶۴۸-۶۴۹	خاتمہ	۶۱۸-۶۱۹	خاتمہ	۵۸۸-۵۸۹	توکل
۶۵۰-۶۵۱	خاتمہ	۶۲۰-۶۲۱	خاتمہ	۵۹۰-۵۹۱	توکل
۶۵۲-۶۵۳	خاتمہ	۶۲۲-۶۲۳	خاتمہ	۵۹۲-۵۹۳	توکل
۶۵۴-۶۵۵	خاتمہ	۶۲۴-۶۲۵	خاتمہ	۵۹۴-۵۹۵	توکل
۶۵۶-۶۵۷	خاتمہ	۶۲۶-۶۲۷	خاتمہ	۵۹۶-۵۹۷	توکل
۶۵۸-۶۵۹	خاتمہ	۶۲۸-۶۲۹	خاتمہ	۵۹۸-۵۹۹	توکل
۶۶۰-۶۶۱	خاتمہ	۶۳۰-۶۳۱	خاتمہ	۶۰۰-۶۰۱	توکل
۶۶۲-۶۶۳	خاتمہ	۶۳۲-۶۳۳	خاتمہ	۶۰۲-۶۰۳	توکل
۶۶۴-۶۶۵	خاتمہ	۶۳۴-۶۳۵	خاتمہ	۶۰۴-۶۰۵	توکل
۶۶۶-۶۶۷	خاتمہ	۶۳۶-۶۳۷	خاتمہ	۶۰۶-۶۰۷	توکل
۶۶۸-۶۶۹	خاتمہ	۶۳۸-۶۳۹	خاتمہ	۶۰۸-۶۰۹	توکل
۶۷۰-۶۷۱	خاتمہ	۶۴۰-۶۴۱	خاتمہ	۶۱۰-۶۱۱	توکل
۶۷۲-۶۷۳	خاتمہ	۶۴۲-۶۴۳	خاتمہ	۶۱۲-۶۱۳	توکل
۶۷۴-۶۷۵	خاتمہ	۶۴۴-۶۴۵	خاتمہ	۶۱۴-۶۱۵	توکل
۶۷۶-۶۷۷	خاتمہ	۶۴۶-۶۴۷	خاتمہ	۶۱۶-۶۱۷	توکل
۶۷۸-۶۷۹	خاتمہ	۶۴۸-۶۴۹	خاتمہ	۶۱۸-۶۱۹	توکل
۶۸۰-۶۸۱	خاتمہ	۶۵۰-۶۵۱	خاتمہ	۶۲۰-۶۲۱	توکل
۶۸۲-۶۸۳	خاتمہ	۶۵۲-۶۵۳	خاتمہ	۶۲۲-۶۲۳	توکل
۶۸۴-۶۸۵	خاتمہ	۶۵۴-۶۵۵	خاتمہ	۶۲۴-۶۲۵	توکل
۶۸۶-۶۸۷	خاتمہ	۶۵۶-۶۵۷	خاتمہ	۶۲۶-۶۲۷	توکل
۶۸۸-۶۸۹	خاتمہ	۶۵۸-۶۵۹	خاتمہ	۶۲۸-۶۲۹	توکل
۶۹۰-۶۹۱	خاتمہ	۶۶۰-۶۶۱	خاتمہ	۶۳۰-۶۳۱	توکل
۶۹۲-۶۹۳	خاتمہ	۶۶۲-۶۶۳	خاتمہ	۶۳۲-۶۳۳	توکل
۶۹۴-۶۹۵	خاتمہ	۶۶۴-۶۶۵	خاتمہ	۶۳۴-۶۳۵	توکل
۶۹۶-۶۹۷	خاتمہ	۶۶۶-۶۶۷	خاتمہ	۶۳۶-۶۳۷	توکل
۶۹۸-۶۹۹	خاتمہ	۶۶۸-۶۶۹	خاتمہ	۶۳۸-۶۳۹	توکل
۷۰۰-۷۰۱	خاتمہ	۶۷۰-۶۷۱	خاتمہ	۶۴۰-۶۴۱	توکل
۷۰۲-۷۰۳	خاتمہ	۶۷۲-۶۷۳	خاتمہ	۶۴۲-۶۴۳	توکل
۷۰۴-۷۰۵	خاتمہ	۶۷۴-۶۷۵	خاتمہ	۶۴۴-۶۴۵	توکل
۷۰۶-۷۰۷	خاتمہ	۶۷۶-۶۷۷	خاتمہ	۶۴۶-۶۴۷	توکل
۷۰۸-۷۰۹	خاتمہ	۶۷۸-۶۷۹	خاتمہ	۶۴۸-۶۴۹	توکل
۷۱۰-۷۱۱	خاتمہ	۶۸۰-۶۸۱	خاتمہ	۶۵۰-۶۵۱	توکل
۷۱۲-۷۱۳	خاتمہ	۶۸۲-۶۸۳	خاتمہ	۶۵۲-۶۵۳	توکل
۷۱۴-۷۱۵	خاتمہ	۶۸۴-۶۸۵	خاتمہ	۶۵۴-۶۵۵	توکل
۷۱۶-۷۱۷	خاتمہ	۶۸۶-۶۸۷	خاتمہ	۶۵۶-۶۵۷	توکل
۷۱۸-۷۱۹	خاتمہ	۶۸۸-۶۸۹	خاتمہ	۶۵۸-۶۵۹	توکل
۷۲۰-۷۲۱	خاتمہ	۶۹۰-۶۹۱	خاتمہ	۶۶۰-۶۶۱	توکل
۷۲۲-۷۲۳	خاتمہ	۶۹۲-۶۹۳	خاتمہ	۶۶۲-۶۶۳	توکل
۷۲۴-۷۲۵	خاتمہ	۶۹۴-۶۹۵	خاتمہ	۶۶۴-۶۶۵	توکل
۷۲۶-۷۲۷	خاتمہ	۶۹۶-۶۹۷	خاتمہ	۶۶۶-۶۶۷	توکل
۷۲۸-۷۲۹	خاتمہ	۶۹۸-۶۹۹	خاتمہ	۶۶۸-۶۶۹	توکل
۷۳۰-۷۳۱	خاتمہ	۷۰۰-۷۰۱	خاتمہ	۶۷۰-۶۷۱	توکل
۷۳۲-۷۳۳	خاتمہ	۷۰۲-۷۰۳	خاتمہ	۶۷۲-۶۷۳	توکل
۷۳۴-۷۳۵	خاتمہ	۷۰۴-۷۰۵	خاتمہ	۶۷۴-۶۷۵	توکل
۷۳۶-۷۳۷	خاتمہ	۷۰۶-۷۰۷	خاتمہ	۶۷۶-۶۷۷	توکل
۷۳۸-۷۳۹	خاتمہ	۷۰۸-۷۰۹	خاتمہ	۶۷۸-۶۷۹	توکل
۷۴۰-۷۴۱	خاتمہ	۷۱۰-۷۱۱	خاتمہ	۶۸۰-۶۸۱	توکل
۷۴۲-۷۴۳	خاتمہ	۷۱۲-۷۱۳	خاتمہ	۶۸۲-۶۸۳	توکل
۷۴۴-۷۴۵	خاتمہ	۷۱۴-۷۱۵	خاتمہ	۶۸۴-۶۸۵	توکل
۷۴۶-۷۴۷	خاتمہ	۷۱۶-۷۱۷	خاتمہ	۶۸۶-۶۸۷	توکل
۷۴۸-۷۴۹	خاتمہ	۷۱۸-۷۱۹	خاتمہ	۶۸۸-۶۸۹	توکل
۷۵۰-۷۵۱	خاتمہ	۷۲۰-۷۲۱	خاتمہ	۶۹۰-۶۹۱	توکل
۷۵۲-۷۵۳	خاتمہ	۷۲۲-۷۲۳	خاتمہ	۶۹۲-۶۹۳	توکل
۷۵۴-۷۵۵	خاتمہ	۷۲۴-۷۲۵	خاتمہ	۶۹۴-۶۹۵	توکل
۷۵۶-۷۵۷	خاتمہ	۷۲۶-۷۲۷	خاتمہ	۶۹۶-۶۹۷	توکل
۷					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع دوم

سیرۃ النبیؐ کی یہ پانچویں جلد جب ۱۳۵۷ھ میں بڑی تقطیع چھپی تھی، اس وقت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس کی چھوٹی تقطیع بھی جلد شائع ہو، مگر نظر ثانی کے لئے مجھے وقت نہیں ملتا تھا، اس لئے یہ کام جلد انجام نہ پاسکا، اب جب اس سے فرصت ملی اور بعض دوستوں نے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا، تو تین برس میں یہ کام انجام کو پہنچا، بعض فروگزشتین جو طبع اول میں ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، پھر بھی عصمت کا دعویٰ کون کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میری لغزشوں کو دوسرے کی لغزشوں کا سبب نہ بنائے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا وَاصْطَلْنَا،

داعی

سید سلیمان ندوی

دارالمنصفین، عظیم گڑھ
۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دیناچہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوئی تھی، آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دل کو اس کے حسن قبول کے لئے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت، اور اسلام میں اس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدیم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ رشتہ ہاتھ سے نہ چھوڑے جو ہر مہمان کا عودۃ النبی

ہی، تاہم وہی کتابوں جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا ان سے راضی ہو) فرمایا، کہ جو بات کی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو نقصِ خطا کا رکھ تصور ہو۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق

ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہو کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف منادی اور سیر کے واقعات و نہیں جن کو عام طور سے سیرت

کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، لہذا لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب اور مکمل میں میں نے امکانِ بھروسہ خاکہ کی پیروی کی ہے، جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانون اور تلقینوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آبائیں یعنی تمام مہمات مسائل پر بیور، قرآن مجید

بیوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اونٹن مبی دائرۃ المعارف، التبیور، مؤذن ہو۔

گو کہا ہے، اور ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی ص ۱۳)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان مندرجہ ذیل کیا تھا، اور

دوسرے حصہ مندرجہ نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، ادا مردنواہی، اصلاح اہل

اور اخلاق ہے، اس بنا پر مندرجہ نبوت کے کاموں کی تسلیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ

میں فرافرضِ خمسہ اور تمام ادا و نواہی کی ابتداء اور تدبیر کی تفصیل تاریخ، اور ان کے مصداق اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز کہ تمام عالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ (جلد اول طبع اول ص ۱۷۷ و طبع دوم ص ۹۷)

گذشتہ چوتھی جلد یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصبِ نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصبِ نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیمِ عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرافرضِ خمسہ، ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے نکتوں کے لئے چھٹی جلد، اور بقیہ ادا و نواہی کے لئے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی اس سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفِ اول کے ایما کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدبیر کی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کے لئے کافی ہے،

دیں آئینہ طوطی صغتم داشتہ اند

انچہ استاد مرا گنت ہماں می گویم

حسن قبول | اشد پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبول خاطر دہا خدا دوست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی۔ ان کے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی۔
اس کے کہ اس کی ہر جلد کے کئی کئی اولین شائع ہو چکے، ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شہرت پائی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک منتظر طبع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں مگر معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے، اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج اس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابل توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعویٰ کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں اور میرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بھجواندہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اور اسے اسلام کی کتاب کے حق قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جو نہی شائع کیا اس کی خدمت کے لئے لٹیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تارِ نفس محبتِ رسولِ صلعم کے دہن سے وابستہ تھا، تعجبِ محمدی کی خاموشی، اور اُمتِ محمدی کی خدمتِ تاجِ الملک نواب سلطانِ جہان سکیم شائق

فرمانرواے کشور بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برپائے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذرے کہ شاید یہ توجہ بہا یونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مرچکا، بلکہ اس خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں، اس لئے اپنی شاہانہ مہوار امداد برپا رہی مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابر فیض سلطان جہان بگم زرافشان ہی رہی تالیف و تنقید روا بہتہائے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادل ہی مری جا ہی

غرض دو ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل

کہ جن میں اک فقیر بنیوا ہے ایک سلطان ہو

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے دروسے فرمایا تھا کہ

بنیوا تو چل بسا، اب سلطان کی باری ہے۔ آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید روا

کے ساتھ ساتھ "زرافشان" کے کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس

مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوان نجات کے سپرد کر دیا

جس نے فرائض حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارناموں کی تکمیل کا بوجھ

اٹھالیا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت افتخارا

خود نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانرواے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ

تبارک و تعالیٰ شایہ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزو

پرورش پا رہی ہیں، خلد اللہ ملکہ

۱۹۱۵ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعظمیٰ
 اصفیاءہ سابع مظفر الملک و الممالک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی
 پیشکش و خسروی میں پیش کیا حضور مدوح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات
 سید المرسلین محبوب رب العالمین احمد بن محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ الصلوٰۃ کی ذاتِ قدسی
 آیات سے والہانہ عقیدت ہے، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و محظوظ ہوئے اور دوسری
 جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لئے تین دفعہ اور تین برس کیلئے ایک دفعہ
 دو سو ماہوار جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے زعم
 خطرہ میں پھنسا دیا تھا سجدہ مدلی،

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں اتجاہ ہے کہ وہ باقی جلدوں کی تکمیل کی توفیق
 عطا فرمائے، عمر کارہوار زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے، دعا ہو کہ
 وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخرین خوش قسمت سعدی کی طرح، ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے
 منزل تمام گشت بیابان رسید عمر ہانچان در اول وصف تو ماندیم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

نسلی منزل، اعظم گڑھ
 ۲۳، رجب ۱۳۵۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُ تَعْلِيمٍ كَوَّلَ كَرَأَيْتُ، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیرۃ کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کا مل ہو کھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کا میاں بی کیلئے کافی نہیں، جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو ان ہی دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی

قرار دیا ہے لیکن افسوس ہو کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوارِ یاستون، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوارِ یاستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور مشکل کی ہے، ایمان کی حیثیت اھول موضوعہ اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو صحیح مانے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے بلکہ اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کا رآمد نہیں ہو سکتا اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اہل مقصود دین،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآنِ پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآنِ پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا،

وَالْعَصَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمْسَوْاْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ

زمانہ (یعنی اپنی پوری انسانی تاریخ کے)

گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہو لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے،

(عص-۱)

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہر عدل ہے کہ ان ہی افراد اور قوموں

پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

بیشک ہم نے انسان کو بہترین حالت
درستی میں پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے
کے نیچے لوٹا دیا، لیکن جو ایمان لائے
اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی

عز دوری ہے،

(واہین-۱)

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عملِ صالح کی بلندی ہے، یہ وہ ہے جن کو دوسری
تھا کہ بہشت ان ہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (تَبَرُّوا)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے
وہی جنت والے ہیں،

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عملِ صالح پر ہے، جو شخص
جنت کی قیمت ادا کرے گا، وہ اُسی کی ملکیت ہو، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ مِنَ الْاٰثِمِ

بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں
اور صابئین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ

اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے

کام کرے، نہ تو ان پر ڈر ہے، نہ وہ غم

کھائیں گے،

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالًا

فَلَا يَخَافُ عَذَابَ هُمٍ وَلَا هُمْ

يَخْزَوْنَ (مائدہ-۱۰)

اس آیت کا مشابہ بھی یہی ہو، کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں اور

نہ کسی مذہب و ملت کی طرف رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے، اور ان کے مطاب

عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکوکاری

کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا و طبعی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال برابر فرق ہوا،

نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ اٰمَنْتُمْ خَلَعْتُمْ قَسَوْتُ لِحَدِّ

تُفَرِّدُوْنِي اِلٰی رَبِّكُمْ فَيَعَذِّبُكُمْ

عَذَابًا تَكُوْنُوْنَ اٰمَنْتُمْ اٰمَنْتُمْ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ اَحْسَنُ

اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو

ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے

رہے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بہی طرح

سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور

نیک عمل کئے تو اس کے لئے بدلہ کے طور

پر بھلائی ہو،

(گفت-۱۱)

تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن

بھی ہو، تو اس کی کوشش کا رستہ نہ ہوگا

اور ہم اس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

فَلَا يُكْفَرُنَّ سَعْيَهُمْ وَابْنَاهُ

كَاتِبُوْنَ (انبیاء-۷)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّعْوَتِ فُسُوفَ يَلْقَوْنَ
غِيًّا إِلَّا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہو
جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اور نفسانی
خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہی
سے ملین گئے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان
لایا، اور نیک کام کئے تو وہی کو جنت
میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا

حق بھی مارا نہ جائے گا۔

(مریم - ۴)

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل
ان ہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ
اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي رَوْضَتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
هُوَ النَّعْلُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ
الَّذِي يَبْتَرِئُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ
جنت کے باغوں میں ہوں گے ان کیلئے
اُن کے پروردگار کے پاس وہ ہر چیز
چاہیں یہی بڑی ہر باری ہر باری وہ ہے
جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں
کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک
عمل کئے۔

(شمس - ۱۰)

دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بے شک جو ایمان لائے اور نیک

کانت لکھ چکے ہیں ان کے لئے باغ

عمل کئے، ان کی مہمانی کے لئے باغ

فردوس ہیں،

نُزْلًا (کث - ۱۲)

پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

ہو تو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ، (کث - ۱۲)

کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہان عمل کی

کمی ہے، اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے، کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے

بر خلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر

کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جلانے والی

آگ نہیں جانتا وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے یقین

کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تنہا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات و فلاح کا ذریعہ بنا

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

جَنَّتِ النَّعِيمَ ، (رج - ۷)

وہ آرام کے باغوں میں ہونگے،

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۵۴ موقوف یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و
مفروض ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں
پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی

وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخَلِّفَنَّكُمْ
نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ اُن کو

فِي الْأَرْضِ، (نور - ۷)

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی ان ہی سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
اللہ نے ان میں سے اُن سے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
لائے اور نیک کام کئے بخشائش اور

عَظِيمًا، (فتح - ۴)

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان

یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید

میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

کیون نہیں، جس نے اپنے کو اللہ کے تابع

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

کیا، اور وہ نیکوکار ہے، تو اُس کی مزدوری

خَيْرٌ مِّنْ أَجْرِكَ عِنْدَ رَبِّهِ

۔ اس کے پروردگار کے پاس ہے نہ

وَأَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ڈرے اُن کو اور نہ غم

يَخْشَوْنَ، (بقہ ۱۳۰)

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے، کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ عملِ صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام پیشتر مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم میں صرف نیکوکاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے، لیکن صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار ان ہی دو باتوں پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصولِ طبی کو صحیح مانتے سے بیماریوں کو نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ اُن اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک اُن اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

لے رو میون کے نام ۲۰۴،

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز میں

عاجزی کرتے ہیں جو حکمتی باتوں کی طرف

روح نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں

جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے

ہیں،

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا

کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے پابند

ہیں، یہی بہتست کے وارث ہیں

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ يَحْفَظُونَ

رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ

يَحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (مومنون-۱)

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں

کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک

اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا علاج

ہے، ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور

اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ

سے دوسری جگہ لی جاتی ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس

یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے

دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے، اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تمہارا ایمان کامیابی کے

حصول کے لئے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہو

وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے، جو اُن کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر آجانے اور نیک عمل بنانے کی امید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں، تاہم اُن کی جلی تقسیمات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات، اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہو جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش خمتی کے تحت آئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کی جا سکتی ہے کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جس کا تعلق خاص خدا سے ہو، اُس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی ان ہی تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبیؐ کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا مِلِّيْ وَابْتَغُوا وِجْهَ رَبِّكُمْ (بقرہ)

عبادات کے معنی عام طور سے دو چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اہل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے سچے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور نہایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقوں کی اصلاح بہم بیانات کی تشریح، اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بیخبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اُس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت اُن کے سامنے پیش نہ کر

تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے مینش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے مسلمان بیا بانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت اور خالقانین بنائی تھیں، اور ان میں بھی کمر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میا بانوں سے ہٹ کر مجرود اور متفقانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی لئے عربوں کی شاعری میں سیاحت و تخیل ایک ”راہبہ قبل“ کی صورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرئیس کہتا ہے،

منارۃ ممسئ راہبہ قبل
دنیا سے لگ تھک نہ گئی بکرنے والے یہ کام

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے ان میں سے خاص و ایشار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف سبک و دستگیر کے دن تو راست کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا ہی عبادت سمجھتے تھے، قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اس نے بے رحمی، فرقوں کی جبرم، اور یہودی کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غوثی الذین کا صریح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جادو، ٹوٹکے اور غلیات کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع مناسب تو مون کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریم و دسترسٹین کی پرستش اور شہیدوں کی تسویر و منجیوں، یا دکا۔ دن، در مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جہم کو سنت ٹھیکہ اور آزادیات و اسٹے عریضہ ایچ و کئے تھے

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے مرکب ہوئے، اسی لئے قرآن نے اُن کو بار بار کہا،

لَا تَحْمِلُوا فِي دِينِكُمْ (نساء-۲۴ و مثلاً ۱) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرة وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تو راست میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائدہ-۹) اور جنہوں نے شیطان کو ریا بتوں کو پوجا

آنحضرت صلی علیہ وسلم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

وَأُمُّهُ صِدْقٌ يَمْحُطَ كَانَا يَكُونِ

الطَّعَامِ، اُنْظُرْ كَيْفَ مُبْتَدِئُهُمْ

اَلَا يَتَّبِعُ اُنْظُرْ اَنِّي بَوِّفُكُونُ

قُلْ اَلْعَبْدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

مَا اَلَيْمَ لَكُمْ مَخْرُجًا وَاَلَا

جانتے ہیں، (اُن سے) کہہ کر کیا تم خدا

نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو

قُلْ يَا هَلْ أَكَلَيْتَ لَوْ تَعْلَمُونَ فِي

جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ نفع

وَنِيَكُمْ عَنْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا

اشر ہی سنتے والا اور جاننے والا ہے

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کٹ

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ

والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو

السَّيِّئِ . (مائتہ - ۱۰)

اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو بہک

گئے اور بہتوں کو بہکا یا اور سیدھے راستہ

اُن کی حالت یہ تھی،

اِخْتَدَوْا حَبَابًا هُمْ وَرَهَبًا

خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں

اَسْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (توبہ ۵)

کو خدا بنایا تھا،

اس زمانہ میں مسیائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں

تھیں، ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں، اور مجسمے

نسبتے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سرسجود رہتے تھے، صحابہ میں جسے

لوگوں کو جتنی کی تہمت کے اشار میں ان معبودوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے

بعض بنیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی چنانچہ

آنحضرت صلعم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپؐ اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی

تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلعم نے فرمایا "خدا ہی وہ نصاریٰ

لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اس کی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ گیلن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تنہا تفسیق و تائید ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ، سینٹ پال، اور متعدد دوسرے اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج کل کے کیتھولک اور قدیم سچی فرقوں کی پرستش گاہوں کے درود یوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومی قبروں کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں، روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤں میں منظرِ مین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک مستی سے وقت فراغت تھے، مگر اس کی عبادت اور پرستش کے منہوم سے بخیر تھے، لاسات، خزئی، اسل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادوں کو بحیثیت چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتوں کے میاں

لے صحیح مسلم کتاب المساجد

میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے خانہ کعبہ یعنی قبلت شگن کا معبد تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور ان کی نازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے محن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں، قریش کا موقد زید بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ "اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اُسی طرح عبادت کرتا"

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گا رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی

واللہ لولا ائت ما اھتینا ولا نصدا قنا ولاھلینا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ خیرات کرتے اور نہ ناز پڑتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب

کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا،

عرب بے باہر بھی کہیں خداے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں

اور ہیروؤں کے بھتے اور ستاروں کے مہیکل پوجتے تھے، روم ایشیائے کوچک، یورپ افریقہ

مصر، بربرا، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ، اور سینکڑوں ولیوں اور

شہیدوں کی مورتیاں اور پٹیاں، اور ان کی مصنوعی یادگارین پوجی جا رہی تھیں، زرتشت

کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر

ہند تک بودھ کی مورتوں، ہما دھون اور اس کی جلی ہوئی پٹریوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی، چین

لے سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، لے صحیح مسلم باب خیبر، شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

کے کنفوش اپنے باپ دادون کی صورتوں کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان میں سوج
دیوتا، گنگا مائی اور ونامارون کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صابی سباعیہ کی پرستش کی تھی
میں مبتلا تھے باقی تمام دنیا وختون، پتھرون، جانورون، بھوتون اور دیوتاؤں کی پرستش
کر رہی تھی، غرض میں اس وقت جب تمام دنیا خداے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین
کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ، (نفرہ-۳)

کو پیدایا،

سابق کتب الہی کے امانت دارون کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،

اے کتاب الہیاء! آؤ ہم تم اس بات پر

متحد ہو جائیں جس میں ہم تم عقیدہ متفق ہیں،

کہ ہم خداے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش

نہ کریں،

(ال عمران-۱۰)

مگر یہ آواز ریگستان کے صرف چند حق پرستوں نے سنی، اور پکارا اٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز

سنی، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو

ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار

(الحجرات-۱۰)

فَأَمَّا نَا رَبَّنَا فَأَعْقِبْنَا لَنَا ذُرِّيَّتَنَا

ہم نے تم سے دعا کی

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے
استحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں گئی تھی،
”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ ٹیٹھی بھر جاعت آج تیرے لئے رٹنے پر آمادہ ہے خداوند!
آج اگر یہ مسٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی“

خدا نے اپنے نبی کی وعاشی، اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا
نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،
صرف ایک خدا | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے
کہ اُس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا
باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش کی تعلیم محو کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا
کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ
إِلَّا أُنِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (سورہ بقرہ ۶)

آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہربان

خدا کے سامنے غلام ہی بنکر آنے والی ہے

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی
چیز ہے جو انسان کے سجدہ اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر
کسی جاندار کو خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے
اور نہ اسکی نذر مانی جاسکتی ہے، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہے، ہر عبادت صرف اسی
اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا

بے تہمت میری نماز اور میری قربانی، اور

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری زندگی اور میری موت سب اُس

(العادہ - ۲۰)

ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، سارون، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا۔
اور انہیں ہر ویسے سے سمجھا گیا کہ خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب ان پر اس
سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے کافر! جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں

نَعْبُدُ وَلَا أَشْرُكُ بِهِ

نہیں یوحنا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے

مَا عَبَدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا

جس کو میں یوحنا ہوں اور نہ میں اس کو

عَبَدْتُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا

یوحنا والا ہوں جس کو تم نے یوحنا اور نہ

مَا عَبَدْتُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا

تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں یوحنا

دینہ (کعبہ - ۱)

ہوں، انھارے لئے تمھارا دین ہوا اور میرا تو

خارجی رسوم کا وجود میں خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت

نہیں، نہ سوچ کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھا لے
سے مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی ضرورت ہے، نہ دیوتاؤں، دیٹیوں، بزرگوں اور
دلیوں کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے، نہ سامنے موم بتوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ

لے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، لے جیسا کہ پارسیوں میں ہے، لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور روس کی بتوں میں
ہے، لے جیسا کہ روس کی بتوں میں ہے،

گھٹنوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوہان اور دوسرے بخارات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہو، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لئے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلعم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پروہست ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ ربی ہیں، نہ حاقام ہیں، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہو، اور نہ پارسیوں کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ بختی جو تا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرضِ حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ پرہمن، اپنا آپ کا پنا، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہِ راست پکارو میں جواب دوں گا۔

اَلَا تُحِبُّوْنِیْ اَسَیِّبُ لَکُمْ (میں ۶)

تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔

خارجی کوشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و لفریب، موثر اور بارعب بنانے کی خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی پر رعب آوازیں تھیں، کہیں ساز و ترنم، اور

لے یہ چیزیں یہودیوں کے ہاں ہیں۔ پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہو،

نتہ و بریطکی دکش صدائیں تھیں کہیں جس اور گھٹنے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے
اُن میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کیلئے دل کے ساز اور روح کی
صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز اپنی
اصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکہ کی قیدین | ہر مذہب کے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چار دیواری میں محدود کیا ہے
بُت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، اگرچہ ان کے سوا کہیں عام
نہیں، اور صومعوں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلیم کے طریقہ میں نہ کسی دروازے
کی ضرورت، نہ محراب و منبر کی حاجت، و دیر و حرم، مسجد و صومعہ، اور مسجد و کینسہ سب بے نیاز
ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہنائے کائنات کا ہر حصہ اُس کا معبد اور عبادت خانہ ہے، انحضرت صلیم
نے ارشاد فرمایا "مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں
دی گئیں، ہنچلے ان کے ایک یہ ہو،

وَحَلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور میرے لئے تمام زمین مسجد گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گنگشتِ چمن میں ہو کہ ہنگہ منہ کارزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں
کہ زمین پر، جہاں میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے مسجد بنانا بجا
لا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بُت اور مجسمے نہ ہو
تو وہاں بھی اپنا فرضِ عبادت ادا کر سکتے ہو،

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلیم حلت لی الارض مسجدًا وطہورًا، صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک اُحد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کیلئے اسلام میں مسجد براہمی کی تخصیص کی گئی، کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجد کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی، اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں، اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں ایک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اُس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سے اُس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے تو جہر بھی رخ کر دے، اور دھڑی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں، منفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جہر سواری کا رخ ہو، اور دھڑی سجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اُس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جہر چاہو سر جھکا دو، انسانی قربانی کی ممانعت بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گناہ کا ست کر، یا دریا میں ڈوب کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح ^{بھینٹ} اپنی جان قربان کر دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی امتیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اہل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا

نہ کیجئے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گاہک ٹالیا جائے، یاد رہا میں ڈوب جاؤں
یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو
جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح [کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب
میں رائج تھا، عرب میں اُس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے کہبتی
کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے،
وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا
کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اُس کے خون کو چھانٹتے
تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے
متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، اُن کی تنسیں سنحون میں بھی نہیں سہکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ
قربانی خدا کی غذا ہے، بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت حیل اور کوڑن کو کھلا دیتے تھے،
محمدؐ نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مخصوص خون
گوشت کی نہیں بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہو، فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا وَّلَا دِمًا وَّلَا عَظْمًا
وَلَكِنْ سَمَاءَهُ السَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت
خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی نیر

پہنچتی ہے،

(صحیح - ۵)

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کے لئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں، مقام حج کی یاد کے لئے قربانی مسنون کی گئی ہے، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب تمت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکھوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دسبے کی گرون رکھ دی، اور اس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا ارواح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد و نیت میں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگا یا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے دیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُن کا گوشت، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا،

ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی مقرر کی، تاکہ

وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد

کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تم

خدا ایک خدا ہی کے آگے سر جھک دو۔

اور عاجزی کرنے والے بندوں کو

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

لَذِكْرِكُمْ وَالاسْمَاءُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ

مِنْ بَحِيمَةٍ ۖ إِلَّا لِنَعْلَمَ فَاَلَا تَعْلَمُونَ

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا

سَبِّحُوا بُحْبُوحَتِهَا

خوشخبری سنا دے،

(حج-۵)

وَالْبَدَنَ حَتَّى تَأْهَلَ لَكُمْ مَرَّةً
 شَعَرًا بِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ صَوًّا
 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ أَفْكُلُوا
 مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْمَالِيَةَ وَالْمَعْدَةَ
 لَكُمْ لَكُمْ سَعَتُهُمْ لَكُمْ لَكُمْ تَكُونُوا

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاً
 بنایا ہے، تمہارے لئے اُن میں بہت
 ہیں اُن کو قطار میں کھڑا کر کے تم اُن پر
 خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے بل گرین
 (یعنی بوج ہو چکیں) تو اُن میں سے کچھ خود
 کھاؤ، اور باقی قناعت پندہ فقروں اور
 محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے اُن
 جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا جو خدا

اور

(حج - ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو مختار ہو
 ضلیم کی شریعت میں فیصل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے
 اسکے متعلق آپ پوچھا، آپ نے فرمایا خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لئے
 کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، عرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کیلئے خون بہانا
 قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیمیون اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے
 مشرک نہ قربانیوں | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں
 کی حالت | عرب میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور اُن کو بتوں پر چڑھانے کے

مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتون کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، جب کے پہلے عشرہ میں ایک شخص کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا، اور جب کی تخصیص طہل کر دی،

قال لا فح ولا عتیرہ، آپ نے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہوں

بتون کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحَائِثٍ وَلَا
سَائِِِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاوٍ
نَدْوَا لَ تَحْمِيْرَ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ
نہ عام بنایا،

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، لیکن اسلام نے مراحم ماتم کی جو
اصلاحیں کیں، اُس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،
لَا تَحْمِيْرَ وَلَا سَائِِ، اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح
کرنا جائز نہیں،

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے
تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح

کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا فتح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جس کے اونٹ ختم ہو جاتا یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان و مال کے اتلاف کو روک دیا، تجرد، ترک لذت، ریاضات عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر اور تکلیف شادہ عبادت نہیں خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اُس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائے گا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیان میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر تا پا برہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی میں اپنے بدن کو تنگ رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تار ایک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے ہل و عیال اور ذن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوتِ محمدیؐ نے یہ راز آشکار کیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذت سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدا کی خوشی کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ ذن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے، خدا کا دین آسان

ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہے اس نے کہا،

لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی

(بقرہ - آخر) تکلیف (حکم) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں اسلام

نے اس میں متعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے

بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ - ۲۳) سختی نہیں،

جج بھی سب لوگوں پر مشتمل تھا، تو ساتھ ہی فرمادیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو (زاد راہ اور چلنے کی) استطاعت

(ال عمران - ۱۰) ہو، اسی پر حج فرض ہے،

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ اور تمہارے لئے دین میں اس نے (خدا نے)

حَجٍّ . (حج - ۱۰) تنگی نہیں کی،

آنحضرت مسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ

الدِّينَ إِحْدَ الرِّعَابِ لَيْسَ،

اور فرمایا

یہ دین آسان ہے، جو کوئی شخص دین سے
سختی میں مقابلہ کرے گا، تو دین اس کو
بھگوانے والا ہے۔

میں تو مسل اور آسان روشن حقیقی دین

إِنَّمَا أَنَا بَعْتُ بِالْمِلَّةِ السَّهْلَةِ

دے کر بھیجا گیا ہوں،

وَالْمِلَّةُ الْخَفِيفَةُ الْبَيِّنَةُ

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا

گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اُس کو بدعت سے تعبیر

کیا، اور کہا،

اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت

وَرَهْبَانِيَّةً لَّا يَتَدْعُوهَا مَا

نکالی اور ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی

كَسَنَاهَا عَلَيْكَ هِمًّا لَّا يَتَّبَعُ

حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا تھا

رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

تو جیسا چاہئے اس رہبانیت کا حق ادا نہ

رِعَايَتَهَا، (حدید ۲۷)

ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے کانون اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لئے

اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

پوچھا ہے بغیر کہ اس زیب و زینت اور

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

رزق کی اچھی چیزوں کو جن کو خدا نے

أَخْرَجَ لِيَجْازِيَكَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ

اپنے بندوں کے لئے بنایا، کس نے حرام کیا

الرِّمَاقِ، (اعراف ۳۱)

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں

کی خوشنودی مزاج کے لئے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے لئے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ

حلال کیا، تو اس کو اپنی بی بیوں کی خوشی

اللَّهُ لَكَ بَلَدٌ مِّنْ مَّا أَحَلَّ

کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

(تحریم - ۱)

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب
تحرؤ، ترک لذت، اور ریاضات شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلیع نے ان کو
اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، قدائمہ بن مطعون اور ان کے ایک رفیق
نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجھ پر ہنسنا
شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو
دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ
وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلیع کو خبر ہوئی تو
آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق
ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، ہیندہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی
نصیحت آپ نے ایک دوسرے تقشف پسند صحابی حضرت عثمانؓ بن مظعون کو فرمائی، آپ کو
ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی

لے میچ بخاری کتاب الصوم، ۷۷ ایضاً

تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ
 ”کیون عثمان! تم میرے طریقے سے ہٹ گئے، عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں میں
 آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں“ فرمایا ”میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ
 بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا
 سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ہمان کا بھی حق ہی تمہاری
 کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔“

قبیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن
 کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اکبر
 میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے، انھوں نے
 اپنا نام بتایا، تو فرمایا ”تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیون ایسی ہو گئی عرض کی یا رسول اللہ
 صلعم جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں متصل روزے رکھتا ہوں“ فرمایا تم نے اپنی جان کو کیون غذا
 میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ
 کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چند صحابہؓ نے زنا
 مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت

کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے آپ تو معصوم ہیں ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز میں پڑھوں گا، دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر حج و عمرہ کروں گا، چوتھے صاحب نے کہا میں نماز کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریق پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفقہ بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، تو آپؐ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے، ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ آپؐ نے کس اہتمام مبلغ کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا،

آپؐ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ نے بھی آپؐ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپؐ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپؐ صر

اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپ نے دو دن روزہ رکھے تھے، کہ اتفاق سے چاند نکل آیا، آپ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے روزہ رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رجھ جاتا، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر آپؐ کیون کی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رکھنا پڑتا رہتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں عام اُمت کے لئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک کھیمے میں ایک رستی ٹنک رہی ہے، فرمایا کیا تو لوگوں نے کہا یہ زینبؓ نے باندھی ہے، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اُسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپؐ فرمایا ”یہ رستی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نہ پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے“

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا ”یہ فلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے“ فرمایا کہ ”یہ رات بھر نہیں سوتی“ لوگو! اسی قدر کوٹنی طاقت ہو“

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا،

اَكْلُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا نَضِيقُونَ اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو

لے صیحوں کو کتاب الصوم لکھ جمیع الفوائد بحوالہ معجم کبیر واد وسط للطبرانی وابدو اووعن انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ، بالبال فقہا فی الاعمال، لکھ جمیع الفوائد بحوالہ صحیحین، موطا و نسائی،

کیونکہ جب تک تم نہ اکت جاؤ، خدا نہیں کہتا،

فَاتِلِلّٰہَ لَا یَمْلَکُ حَتّٰی تَمْلُوْا

خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہی کام

فَانِ احِبِّ الْعَمَلَ اِلٰی اللّٰہِ

جس کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو

اِذْ وَجَّہْ وَاِنْ قَلَّ،

حج میں ایسا نیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں زبان سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گتہ گاری کے اظہار کے لئے اپنی ناک میں نکیل ڈال کر طواف کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی، کہ وہ پیدل حج کریں گی، عقبہ نے اگر آنحضرت صلعم سے قویٰ پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو یہ کہہ کر قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا، اس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا ”میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے لیکن تم اس پر سوار ہو لو“ ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا تو

لے ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ، لے ابو داؤد و مستدین جارد و کتاب الایمان والنذور، ۳ صبح بخاری

معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا: خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اُس کو سوار کر دو۔

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تنگے سر کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسریل ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا بیٹھا بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ میں آرام کرے گا اور نہ بات کرے گا، اور برابر روزے رکھیں گے، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے سایہ میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے۔

حج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نیل پکڑ کر کینچ رہا ہے، آپ نے جا کر نیل کاٹ دی اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ۔

فرمایا: اہی قسم کی غیر ضروری ریافتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر کہنا

لا تشددوا علی انفسکم فانما

ہلاک من کان قلمکم بقتلکم

علی انفسکم وسجد وبقایا

فی الصوامع والدیارات

اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کہ تم سے پہلے تو

اپنی جانوں پر سختی کرنے سے تباہ ہوئیں

ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور دیرو

میں تم کو مین گئی۔

لے ابو داؤد و ترمذی و سنائی و ابن ماجہ و دوکتاہ لایان و اندور، لکھ مجھ بخاری، ابو داؤد و ابن ماجہ و دوکتاہ لایان و اندور لکھ مجھ بخاری ایمان و اندور، لکھ جمع السامع بحوالہ کبیر و اوسا اللہ لایان و ابو داؤد و صفحہ ۲۰ باب دوم فی الارسلان

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا،

(احکم و رفقاً الاسلام) (الرداقا) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزالت شری اور قطع علاق
عباد نہیں،

الکثر ذاہبے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھنا تھا، کہ انسان کسی غائب کھوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کن رہ کشی اختیار کر لے، سلام

نے اسکو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا، عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام بہجندوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت اپنا عین جس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے اندوہ اور علاقے کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسکو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو نامزد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترک عمل نہیں، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہی،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلعم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل و عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا ہے

فلان! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تھاری سیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمہارے همان کا بھی حق ہو، تمہاری جان کا بھی حق ہو، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت اُن حقوق کو بجا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عولنشتی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہوں وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کروں، آپ نے فرمایا: میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن راہ میں مذہب لے آیا ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند آخری گونہ عورت اور راویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، اور نہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ مل کر قنوت کی عبادت، اور پھر خلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرزِ عمل تھا، اور یہی اسلام کی اصلی اور سیدھی سادھی عبادت تھی،

۱۔ مسند ابنِ نبیل جلد ۵ صفحہ ۲۶۶، ۲۷۵ اسلام میں گوشہ گیری اور عزت نشینی کی اجازت صرف دو متون پر ہے، ایک اس شخص کے لئے جس میں فطرۃ بدی ہے جس کی مرشد دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کرے، بیچ و خریدی میں نہ کرے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرے، دوسرے وہ جو کسی

اسلام میں عبادت
کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہو گا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی

اور رماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح شریعت میں خدا سے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہی اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا

(بقیہ ماہِ محرم ۴۴) گمانی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دوستی کر دین، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہو تو ان پر یہ فرض ہو کہ وہ جس اور ہجوم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دین، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی حریج ہو جائے، اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے لوگ ہیں جن میں بطحارم آزادی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہوائی اخلاق اور روحانی اصلاح اسی میں ہے، کہ وہ اپنے کو جمع سے الگ کر کے خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگوں کے آزار سے محفوظ رہیں دوسرے موقع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزالت یعنی کی اجازت دی ہو وہ جو جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو کہ وہ اس کی زد و کھم سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو تو ایسے موقع پر اس کے لئے پیڑھ ہی ہو کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے، چنانچہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی جس کو لیکر وہ باغ کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا، تاکہ وہ اپنے دین کو کو قتلوں سے بچا سکے "صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راجع من خلاط السوء)

گوشہ گیری اور عزالت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح ہوں پر مبنی ہیں پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ ہونا باعث اذکار و فوہ و نون کے لئے فائدہ مند ہو اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہو اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنی کو باہر کھکری اپنی نیکی اور حسن کی تکمیل مناسب ہے،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راجع من خلاط السوء،

مقابل اور بالقد نطق استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَبَدْنُ خُلُوفٍ حَمِئَةٍ
جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں
وہ جہنم میں جائیں گے،
فرشتوں کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي (انبیاء-۲۰)
جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت
سے غور نہیں کرتے،

سعادت مند اور ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
مُسَبِّحِينَ (سجده-۲۰)
میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں
جن کو ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو۔
وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار
کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور
استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے
کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہو،
تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی
گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت، بندہ کا ہر ایک کام
ہے جس سے مقصود، خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی

انسان بظاہر کسی ہی چیز کو اچھا کام کر لیکن اس کا اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو عبادت میں داخل کرنے کیلئے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان اہم فرق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ جایا ادا ہوا ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْتِي
مَالَهُمُ يُتَرَكُوا وَمَا لَهُمْ لَدَيْهِ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ أَهْلًا عَلَىٰ وَكُوفٍ
يُؤْفَى، (سید - ۱) -

دوزخ سے وہ پرہیزگار بچایا جائے گا
اپنا مال ل کی پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے
اس پر کسی کا احسان باقی نہیں جس کا
بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خدا سے بڑے
کی ذات اس کا مقصود ہے، وہ خوش ہوگا
صرف خدا کی ذات کی طلب کے لئے

اللَّهُ، (بقعہ - ۳۷)

إِنَّمَا نَطْلُبُكُمْ لَوْجْهِ اللَّهِ،
(انسان - ۱)

قَوْلُكَ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ
هُمْ رِءُؤُونَ، (ماعون - ۱)

پھٹکار ہوان نازیوں پر جو اپنی نماز سے
غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوے کیلئے
کام کرتے ہیں،

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمائی ہے
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (صحیح بخاری)

اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،

اسی کی تشریح اپنے اُن لوگوں سے کی جو اپنا گھربار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے

ہر شخص کو وہی لگے جس کی اُس نے نیت کی

لَعَلَّ امْرَءَ مَا نَوَىٰ فَضَلَاحٌ

اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

پہنچنا ہو تو اس کی ہجرت خدا کی طرف ہے

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتْ

اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی

هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا بَصِيدٍ بَاوَامَةٍ

عورت کے لئے ہو تو اس کی ہجرت دنیا کی

يُنْكِهِمَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا هُنَا

طرف ہو چکی نیت سے اُس نے ہجرت کی

الْبَصِيدِ، (بخاری باب اول)

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش

کیا ہوا اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی سختی نہیں

ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی، اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو،

عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت نہیں لیکن خدا کی

رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہو،

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی منائی اور

عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اہلی مقصود ہے،

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

کو، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

فَبِكُمْ تَعْلَمُونَ، (البقرہ ۳)

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور بُرے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اپنے ایک فہم سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی تقویٰ القلوب و دلوں کا تقویٰ کہہ کر اسی نکتہ کو کھولا ہے اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اس کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے، جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے، مثلاً نماز، دعا، قربانی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بید وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لئے یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لیے ہو لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصولِ شہرت، ایاد و سروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی مادی غرض نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم انسان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم

کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعۃً متادیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں، لیکن ان کی غرض و نیت کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لیے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و نیت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی ٹپر حق ہے، کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اُس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہارے ہمان کا بھی حق ہے، کہ اُس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اُس کی عبادت ہو، چنانچہ پاک روزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہو،

اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

سختی چیزیں روزی کی ہیں، ان کو کھاؤ

طَيِّبَاتٍ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت

لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تَشْكُرُونَ

کرتے ہو،

(بقیہ ۲۱-)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت

ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود۔۱)

اکلی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو

اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا،

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (مائدہ۔۴)

اس کی عبادت کرو اور صبر کرو

کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تسفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ

اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیر

مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى

سے بہتر ہے جس کے پیچھے سنا ہوا

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (عبارت پاک)

ہر نیکی کا کام خیرات ہے،

بِتَبَتُّهِ وَجْهَ اجْنَحِكَ صَدَقَةٌ

تھا را کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرا نا بھی خیرات ہے

وَلِمَا طَعَنَ الْإِدْيَ عَنْ الطَّوْلِيقِ

راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹنا

صَدَقَةٌ

دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور یموہ کی نہ دینی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا،

السَّاعِي عَلَى كَامِرَةٍ وَالْمُسْكِينِ

یموہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے

كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ وَالَّذِي

کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے

يصوم النهار ويقوم الليل

برابر ہے اور اس کے برابر ہے جو دن

(بخاری، ادب)

بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

ہاں لوگوں کے درمیان سے نفض و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا، اسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاخبر كما بفضل من حصة

کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی

التصيام والصلاة والزكاة

بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات الدين، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ انکی بیوی

نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمھارے

بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہوئی، اس کے بعد ہمارے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے

سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمھارے بغیر نہیں کھاؤں گا، آخر انھوں نے افطار کیا

رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پھر حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ

نے ان سے کہا اے ابوذرؓ تمھارے رب کا بھی تہرق ہو، تمھاری جان کا بھی تہرق ہو، تمھاری بیوی کا بھی تم پر

حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے، سب کو ادا کرو۔ حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلیمؓ کی خدمت

مین اگر حضرت سلمانؑ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو، انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا ”تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، خدا اپنے بندوں سے کسے گناہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کرینگے ”خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔“ فرمایا ”کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔“ اسے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایگا، تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، اے ابن آدم! میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، وہ کہیگا ”اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیمار پرسی کروں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔“ فرمایگا ”تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی“

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب منع الطعام والتكلم للضيف من غیر ۹۰۶، ۲۔ ادب المفرد، باب بخاری باب موثقہ الرضا

اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا:

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا کا ہی کے کتنے توبر تو پرٹے چاک کر دیئے اور

دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں اپنے انہیں بتایا کہ "اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملیگا، یہاں تک کہ جو نقد تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہے، ابو مسعود انصاری سے ارشاد فرمایا

"مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غریب نادار صحابہ نے دربار رسالت میں ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے: فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تھا را سبحان اللہ اور بجز اللہ کنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے" فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیونکر ملیگا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسنِ عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی توبر تو انسانی غلیظوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح

لے ادب الفرواہ بخاری باب عیادۃ المؤمن لکھ ادب الفرد باب یوجزئی کمنشی، لکھ صحیح بخاری کتاب النفقات، لکھ ادب الفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ،

کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

اور میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، (ذہبیہ-۳)

پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ ننگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہر جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت، اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے نہ حقیقت یہ چاروں فریضہ عبادت کے سیکڑوں وسیع معنوں، اور ان کے جزئیات کے بے پایاں فقر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد، جزئیات، پرتل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوانِ باب ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقروں میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں فرائض و حقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں، اس لئے ان چار فرائض کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال

اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تمنا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ہے،

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا، جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں روزہ ہے، یا یوں کہو کہ اشیاء و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے۔

۴۔ دنیا سے اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی محکم تشکیل و تنظیم مہم مرکزی شدت و تہمت کا قیام، اور اس مرکز کی آبادی اور کسب و زی کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چار گانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لیے آنحضرت صلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے تو حیدر رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا۔ پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کے

محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات، باب، اور محویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں فرائض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو ہٹتی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اعانت نامکمل ہے، اور اس کے لئے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی، جس کا خدا نے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہم کو برائیوں سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرنِ اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں کو فتح، اور ہماری زکوٰتیں ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

اللہ نے تم میں سے اُن سے جو ایمان

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

لائے، اور نیک کام کئے، یہ وعدہ کیا

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ہے کہ وہ اُن کو زمین میں خلیفہ بنائے گا،

لَيَسْخَرَنَّ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ، (نور۔)

ایمانِ کامل اور اعمالِ نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا، حماقت ہے،

اسی طرح ان چاروں جہی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت

جزئیات کی تعمیل ممکن ہو کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے، مگر آسمان کی بادشاہت
 میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے
 نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب عبادات
 کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ
 اس کو ادا کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

لے سیرۃ ابن ہشام وفد قریش نزد انبی صلعم جلد اول ۲۵۲ مطبع محمد علی مصر، کلمۃ واحدۃ یعطونہما
 تسکون للعرب وتدین بہما البعج

نماز

اقیموا الصلوٰۃ

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر کسی سخت بیماری میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، سخت خوف کی حالت میں اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف موقع ہو اسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل و زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اُس رحمان و رحیم کی یاد، اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکر یہ جن ازل کی حمد و ثناء، اور اُس کی یکمائی، اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوبے جو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جہم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ ہمارے

لے خیل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۲۸ روایت موقوف از دار قلمی لے بعد از دو باب صلوة الطالب لے صحیح بخاری تفسیر قرآنیت صلوة الخوا

روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تسفی اور یابوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و
اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل، اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس کی تسکون
میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گمراہیوں میں کوئی ساز ہے، جو معلوم
انگلیوں کے چھونے سے بچتا رہتا ہے، یہی اَللّٰہُ سُبْحٰنَہٗ وَّعَظَمَہُ کا فطری جواب ہے، قرآن نے چابکا
انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم مصیبتیں آتی ہیں جب ستمند
میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا ہماز بخوبی میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟
غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مجھوڑ کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے،
اندرون دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمنائوں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت
روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں وحشی
سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس ندائے فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی
مذہب اس سے کیونکر غالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں
اگرچہ تسبیح ہے تو یہودیوں میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمرزمرہ، اور ہندوؤں میں مہجن
ہین، اور دونوں رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے،
اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہئے کہ ہر مذہب کے ان اصول میں سے ہے جس پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں
قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم

دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہو، حضرت
 ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی
 غرض یہ بتاتے ہیں کہ **ذُرِّيَّتِي يَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ** (ابراہیم - ۶) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز پڑھتی
 کریں۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں، کہ **رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمًا الصَّلٰوةِ**
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي "اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز پڑھتی کرنے والا بنا
 حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہو، **وَكَانَ بِأَمْرِهِ ذَا الصَّلٰوةِ** (مریم - ۴۷)
 وہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت شعیبؑ کو ان کے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں، **أَصَلَّيْتُمْ**
يَا مُرْكُ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا (ہود - ۸) "کیا تمھاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ
 دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اُس کو چھوڑ دیں؟" حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور انکی
 نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، **وَإِذْ حِينَمَا إِلَهِمُ غَفَلَ الْخَيْرَاتِ وَقَادَرُوا الصَّلٰوةَ**
(انبیاء - ۵) اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز پڑھتی کرنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ

سے قرآن کی تائید قورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے
 اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ تورات اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیتِ اہلِ ربیت (اللہ)
 کے پاس ایک قرآن مجید بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۴) حضرت اسحاقؑ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵)
 حضرت داؤدؑ نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہو، **وَكَذَٰلِكَ أَسْمَرُ بِتَبَيُّنِ**
(الاعلیٰ) اور اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھتی، اس معنی کی اللہ بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے
 صحیفوں مثلاً سفر وانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کے لئے "دعا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، نیز
 عربی لفظ "صلوٰۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اُس کا ترجمہ نماز کیا ہے، (مسیحی ۱)

اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں: يَا بَنِي آدَمِ الصَّلَاةُ (یعنی ۲۰) میرے بیٹے نماز کھڑی کر حضرت موسیٰ سے کہا گیا وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ ۱) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے وَاقِمُوا الصَّلَاةَ، (یوسف ۹) اور نماز کھڑی کیا کرو بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اِنِّیْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (ماائدہ ۲) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو، حضرت زکریا کی نسبت ہے: وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، (ال عمران ۴۱) اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَکَ بِالصَّلَاةِ (مریمہ ۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے:

آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عربین بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے،

مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اَتَوْا بِمَعَهُ	اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
يَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّآءَ الْبَیْلِ	راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے
وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ، (ال عمران ۷۵)	ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لویا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (رنگے) نہ پڑھو۔ (صحیح) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو۔ (صحیح) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھجھو۔ (صحیح) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو۔ (صحیح) میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا جب تک لوگ یہودیوں

کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ (صفحہ ۵۵) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،

عرب میں جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گذر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھے کیسے پوجوں یہ کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دُعا ایسے بھی تھے، جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے، کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رُخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر جرّان النود کہتا ہے،

وادرکن ابحاراً من اللیل بعداً
اقام الصلوة العابد المتحلف

(اور ان سوا دیوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار حنفی نماز پڑھ چکا تھا،
اس شہر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے
یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر
رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انھوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جن میں خلوص اور

لے کنز العمال جلد چہارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور بت میں اس جلد کے صرف صفحہ ۱۲۷
لکھ دیئے گئے ہیں، ۱۲۷ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن قنیل ۱۲۷ صحیح مسلم فضائل ابی ذر رضی اللہ عنہ العرب لفظ حنف،

خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمازین بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ اور بھی سیکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے؛

دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، انہیں آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالی اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، ان کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امامت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رحم و راج اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، چہرہ مذہبی فریضہ سمجھ کر مل گیا، بارہا مسجد جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو ہیڈ و نصاریٰ دونوں نے مسخ اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ	ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جنکو
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ بِغُلُوبِ	خدا کی کتاب باپ دادوں سے وراثت
هَذَا الْأَدْوَانِ وَيَقُولُونَ سِيفٌ	میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا

لے دیکھو انسانیکو میڈیا برٹیا طبع یا زوہم نہ عبادت (ڈرنشپ) ۱۲

وَاِنْ يَّاتِيَنَّكُمْ عَوْرٌ مِّثْلُ الَّذِي
يَاْخُذُوْهُ، الْمَرْوُضُوْنَ عَلَيْهِمْ
مِّثْلَ شَاقِّ الْكَلْبِ لَا يَتَّقُوْا
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا
مَا فِيْهِ وَالَّذِيْ اَرْسَلْنَاْ خَيْرُ
الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ، اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
وَالَّذِيْنَ يَسْتَكُوْنُ بِالْكِتٰبِ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ
اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا
کر دیا جائیگا، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب
بھی ان کے سامنے آئے تو نے لین
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا اس
کتاب کا معاہدہ نہیں کیا گیا کہ وہ خدا کے
متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اور ان لوگوں نے جو کچھ اس (کتاب)
میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر
ان لوگوں کے لئے ہے جو پرہیزگار ہیں

کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب
کو مضبوطی سے پکڑیں، اور انھوں نے نماز
کو قائم کیا، تو ہم اپنی حالت درست کرنے

کے لئے اور یہاں نہیں آتے

(اعراف - ۲۱)

سورہ مریم میں تمام انبیاء صافین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے، -

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَصْحٰوُ الصَّلٰوةِ وَاتَّبَعُوْا
الشَّهْوٰتِ، (مرید - ۴)

اُن کے بعد ان کے جانشین ایسے آئے
جنھوں نے نماز کو برپا کیا اور اپنی خواہشوں
کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور بر باد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی

پڑھتے تھے، اس میں سیٹی اور تالی بجا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قدم کھیل کو داور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سر سے اُن کے ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی اُن کی نماز تھی، ایک اور آیت میں ہے،

أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ

إِذَا صَلَّى، (علق - ۱)

کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے،

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی، آپ جب صحنِ حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منہی اڑاتے اور کبھی قہقہے کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھند ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر دالتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارِ نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد اُن کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے، مشرکین اگر کبھی اس حالت

لے ابن جریر طبری تفسیر امت مذکور، ۳۵۰ ایضاً صحیح بخاری کتاب الناقب فضائل ابو بکرؓ، ۱۵۷ صحیح بخاری کتاب باب المرأة تطرح عن المصلی شیئاً من الاطعمۃ

میں اُن کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابنِ احقاق میں ہے کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھنا چاہتے تو گھائیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہندوؤں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے ان کو بدعت (نیا کام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور اُن سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی؛

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سرسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں بالعموم اخلاص و اثر، سکون و دُعا، خضوع و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے، اور اُن کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ

حیرت جو توحید کا آئینہ تھی اُن کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذتِ آشنائی

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم جو آپ کو ملا، وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُومِي قَائِمَةً، وَرَبِّكِ كَلْبَةً**

(مَدَنیہ!) آئے محاف میں پلٹے ہوئے اٹھ، اور ہشیا کر کر اور اپنے رب کی بڑائی بول، رب کی بڑائی بول، یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی، اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئے

کو بتایا، انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پرست کے سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے اُن بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ڈھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مشرک دغائین کی تعلیم کین، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریریت اور غیر موجد بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَی الصَّلَٰتِ (بقرة - ۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو،

یہ نماز کی ظاہری اور منوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَٰتٍ یَّحَافِظُونَ (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتٍ یَّحَافِظُونَ (معلج - ۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتِهِمْ (مؤمنون - ۱) اور وہ (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں

یَحَافِظُونَ، (مؤمنون - ۱) کی نگہداشت کرتے ہیں،

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم

کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا، اور اُس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں، اسلام میں پہلا قرضِ ایمان اور اُس کے لوازم ہیں، اور اُس کے بعد دوسرا قرضِ نماز ہے، چنانچہ سورہ روم (رکوع ۴) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ **فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** (ایمان نہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھو، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتا ہے یہ ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا
اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، (رودہ ۴۰) میں سے نہ ہو جاؤ،

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترکِ نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے مارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈھٹا ہر فرماتے رہے،

چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون گر جانے سے عمارت بگڑتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طائف کے

(بقیہ صفحہ ۷۱) افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

لے کر اُن کے بارے میں ہے کہ **كَذَّبَتْ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ** (مدثر ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے۔ یہ وہ اس وقت کہیں گے جب ان سے پوچھا جائیگا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو، لے کر کتبِ صحاح و اقیات معراج و اسرار و صحیح بخاری کی باب السنۃ،

وفد نے جب مدینہ منورہ آکر صلح کی بات چیت شروع کی، تو نماز، حجاب اور صدقات مستثنیٰ ہونا
 چاہا، آپ نے دوپھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے
 جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت
 فرمایا ہے، ”نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے“، ایک تخیل میں آپ نے فرمایا، انسان آگ میں جلتا رہتا
 ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، یہ محبوب ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز ازل
 زلال ہے، جو آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی ہے،
 کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ انہماک اس کے
 اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع
 ملے نماز ہی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرشتے
 نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ”نماؤن علما“
 نماز کی حقیقت | نماز کے لئے اصل عربی لفظ ”صلوٰۃ“ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں
 میں ”دعا“ کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی
 معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے،
 ابن کلم سلی ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے، ان میں ایک چیز
 بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کے جواب میں تم
 یرحمک اللہ کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شرکت
 لے یہ تمام حدیثیں کنز العمال (کتاب الصلوٰۃ جلد ۱) میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں،

آسمان، زمین، چاند، ستارے، دیا، پہاڑ، جبل، جھاڑ، چرند، پرند، سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی پیروی و اطاعت کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح و تہلیل ہے

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِیْ (اور دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اس خدا) کی حمد کی تسبیح پر تھی، البتہ

تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، (یعنی اسرائیل - ۵)

أَلَمْ نَدَأْنِیْ أَنْ یَسْجُدَ لَکَ مِنْ (کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے)

فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ (اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالْجُرُجُجُ (تارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت

وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبِیَآءُ وَکُلِّ شَیْءٍ مِّنَ (سے آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت

النَّاسِ وَکَثِیْرٌ مِّنْ غَیْرِہُمْ عَلَیْکَ (سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہے)

الْعَدٰیۃ (کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)

غور کرو! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثنا خدا کے سامنے سرنگون ہے لیکن استثناء ہے تو سر

انسان میں کہ بہتیرے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتیرے اس سے روگردان ہیں، اسی کو وہ عذاب

کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہیں، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ

و اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور

قیامت تک مصروف رہے گی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی

اور بغاوت پر آمادہ ہے، اسلام کی ناز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار

مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرافکندگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں تو انسان کیونکہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالقِ کل، رازقِ عالم، مالکِ ملکاتِ عظیم کی بے غایت بخششوں، اور بے پایان احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریا کی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے، کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت کیا کی، آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اُس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب

بے غایت بخششوں

اعتناء میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اپنے سر مبارک باہر نکل کر فرمایا: لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس کو جانتا چاہئے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست دباؤ، ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس نکتہ کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرِيقَ الصَّلَاةِ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (عسکو)

اور نماز کھڑی کیا کہ نماز بھیائی اور
برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور
خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور بھیانوں
سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر
کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام ترکہ اور صفائی ہے، یعنی اس
سبلی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے، جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی
ہے، چنانچہ فرمایا،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ)

کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل
کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا، پس نماز
پڑھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
توان ہی کو تو ہشیار کر سکتا ہے جو ڈرے

رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور

وَمَنْ تَزَكَّىٰ، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ
نماز پڑھی کیا کرتے ہیں اور جو تزکیہ

وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ
دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے

ہی لئے حاصل کرتا ہے، اور (آخر)

(فاطر - ۳) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
بے تک انسان بے صبر بنا ہیے

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
اُس پر مصیبت آئے تو گھبرا با، اُد

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَوْعًا
جب کوئی دولت ملے تو بخیل لیکن

إِلَّا الْمُصْلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
وہ نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں)

عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَائُومُونَ
جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے،

نازکے ان ہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف دشتِ قاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھویتی ہے جس طرح پانی میل کو ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے اگر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّجَارِ
وَزُفَاءً مِّنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
يَذْهَبَنَّ السَّيِّئَاتِ مَا ذَلِكُ
ذِكْرِي لِلَّذِ كَرِهَ

اور دن کے دونوں کناروں پر اور
رات کے کچھ گھڑوں میں نماز کھڑی کیا
کر دو، بے شک نیکیاں برائیوں کو
دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد

رکھنے والوں کو،

(ہود - ۱۰)

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ مذہب اپنے پیر دون میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اصلی سرچشمہ ہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے،

لے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۶۷۸ و ۶۷۹) میں حاکم، احمد، ابن خزیمہ، طبرانی، ابویہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، لے صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورہ ہود،

ہائے کے لئے کچھ آداب شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی اور رعایت ہمارے
کی ضرورت اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا، جو

مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات یا دماغی کیفیات کہتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ قانون اور
اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال
سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مترتب ہوتے ہیں، سائنس کا لوجی (علم نفسیات) کے انکشاف
اور ترقی نے اب اس گہرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سرون کے
اندراج قسم کے جذبات اور ولولے پیدا کرنا چاہیں، اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور
(گرد و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام
اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر
ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور
قواعد و ضوابط مقرر ہیں، مجنون، ہیکلون اور گرجون میں جہان مذہبی غفلت و تقدس رکھنا
مقصود ہوتا ہے، پجاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی
ادب و لحاظ، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے
ہیں، شاہانہ رعب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں
میں فوجوں کے پرے، قوی ہیکل چو بدار، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق
پوشاکیں، رنگی تلواریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و نقارہ اور
وہم دم دور باش اور نگاہ رو برو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں، کئی علمی یا علمی میدان پیدا کرنے

کے لئے نضا کا سکون خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری
ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لئے رنگ بو، نور و سرور، گانا بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار
طبیعی ہے،

انہی طبعی نفسی اہول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آدابے قوانین کی رعایت
دیکھی گئی ہے، نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و تضرع، اطاعت و
بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار و نیرد و دماغ اور نفس و روح میں
پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان
مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشو و نما ہو، مثلاً نماز پڑھنے
والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے
طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک
ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری
مجموعی حیثیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے، اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی
وصلاحت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی
و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام
اور ارادہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے،
اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نمازوں سے مسجد
کی نماز بہتر ہے، کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا، اسی بنا پر تمام

بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اصول کے تحت اسکولوں کی تنظیم اور اُن کی درجہ بندی کھیل میں فریقین کی ہمرنگی و ہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہم قدم سکون رفتار کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت سے متکلیف ہوں، اُن کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی پر کیف بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا اثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے سکولوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی، اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثناء اپنے گناہوں پر مذمت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک جو، یہ تمام باتیں حقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی جس کے لئے زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اسٹپے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحاظ اور ہر صورت میں انجام پاسکتی ہو، چنانچہ خدا نے فرمایا،

پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے اور

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

بیٹھے یا کھڑے،

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، (نساء-۱۵)

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

جو کھڑے بیٹھے اور بیٹھے کھڑے کرتے

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

ہیں،

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، (النمل-۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا:

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَتُهُمْ وَلَا

خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد

يَبْشِرُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،

سے غافل نہیں کرتے،

(نور-۵)

ناز محمدہ طریق عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کے ساتھ خاص اوقات

کا نام ہے

میں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے پہلا

طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل

نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا منون بتایا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے

جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے، کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری

قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے، اور اسی لئے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب

قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص

ادانہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی
 لائیگی، دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور سچ و سخیل انفرادی نظر
 عبادت ہی اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ اور
 ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا
 پر جماعت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اس سپاہی کی
 سی ہے، جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب
 تنہا رہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا۔

نماز میں نظام وحدت	اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت کا اصول
--------------------	--

درحقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سراسر اس ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ
 "توحید" ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ مویشگافی اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے، بلکہ وہ عینی
 ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح
 نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش ایک
 لفظ، ایک ایک اشارہ، اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراویس کرنا چاہئے
 اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، "میں طریق" اور سمت و وقت مقرر
 نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادائیں کر سکتی تھیں، نماز لاکھوں کروڑوں مسلمان
 پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی

کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جدھر منہ کر کے چاہے ادا کر لے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جسمانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے،

ن غرض اس نظام وحدت کا آسٹکارا وہ پیدا کرنا، توحید کا سب سے بڑا راز اور شعار ہے اور کروڑوں دون کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہیں، ایک متحد جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت، واحد صورت و شکل میں، واحد اعمال و افعال کا صدور کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

نہ زمین جسمانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے، کہ نماز کی اصل غرض و غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسبِ حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں نہوٹ جاتا ہے، خوشی میں کل اٹھتا ہے، غم میں سگر جاتا ہے، جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل، فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے، اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب

سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں لکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اُس کے جسمانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اُس وقت تک سمجھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و ولایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے، جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عرض و اتجا، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جزو خدا کے احسانات و انعامات سے یکساں گراں بار ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ دو جہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کیے اور پھر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار میں یقین سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی

تین رکن ہیں، چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی، وہ ان ہی تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھنا (ارکان نماز) معلوم ہو چکا ہے کہ نماز تلب اور بھی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی،

وَصَلِّ عَلَىٰ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں،

کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں،

اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک بنانا،

(صحیح - ۲)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجدہ کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت

مریمؑ کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ،

اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے

ہو کر بندگی کر، اور سجدہ کر، اور رکوع

کرنے والوں کیساتھ رکوع کر،

(ال عمران - ۵)

اس نماز میں بھی، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشعل یہ ہے کہ متوجہ

نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں،

جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے یہ تین

طریقے، حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں ہم ان میں سے ہر ایک

کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

قیام | ”پر ابراہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا“ (پیدائش ۱۸-۲۲)

رکوع | ”اور (ابراہیم) زمین تک اُن کے آگے جھکا اور بولا اے خداوند“ (پیدائش ۱۸-۲۱)

سجدہ | ”اور یہ یس کے خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور اُن کے دکھوں پر نظر کی، انھوں

نے اپنے سر جھکائے، اور سجدے کئے“ (خروج ۴-۳۱)

”تب ابراہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اُس سے پہلکام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۲۱)

”تب ابراہام (ابراہیم) نے اپنے نوجوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے

کے ساتھ (اپنے فرزند کی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے

پاس آؤں گا، (پیدائش ۲۲-۵)

”تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا بیٹا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا

میرے خداوند ابراہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۴-۲۶)

”اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جان اس نے خدا کو سجدہ کیا۔“ (۱ سموئل ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

”اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ایکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تنظیم الہی کے یہ تینوں

ارکان موجود تھے، اور اسلام نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر مسمیٰ

۶-۵-۱۷ و ۲۱-۲۶ و ۳۶-۳۷ مرقس ۱۴-۳۳ و لوقا ۲۲-۴۱ وغیرہ میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل

میں ایک ہی موقع کے لئے گھنٹا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (توقا ۲۲-۲۱) اور دوسری میں (مئی ۲۶-۲۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے اور بقیہ انجیلوں میں ناموشی ہے،
عہدِ نبوت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے
تھے، کھڑے ہو کر توراۃ یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآنِ پاک
کی شہادت ہے،

لَيْسُوا سَوَاءً مِمَّنْ أَهْلِكِ الْكَذِبَ	وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ
أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَةَ اللَّهِ	ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں
أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ	کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور سجدہ
(ال عمران ۱۱۰)	کرتے ہیں،

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑ سے نہ رہیں، اس سے
معلوم ہوا کہ عرب کے یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے،
اسلام کی نماز بھی ان ہی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت
ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آ رہی تھی، چنانچہ انسا یہ کو پیدیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت
کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ تھی۔“
اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزشوں کو نیکال کر بھلائے

ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا، منٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت کی روح بھونک اُٹھی، اس میں اخلاص کا جو ہر سپدا کیا، اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اُس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ
نمازون کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت

الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَتَبَيْنِ
کرو، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآكُمَا أَوْ رُكْبَانَا
ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
رُکھو (پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو

عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو

بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(البقرہ - ۲۳۹)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی علی شکل نماز ہے اور اسی کی تفصیل سورۃ نسا میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ
فَمَا وَاقِعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطَأْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر لو
تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے، اور پہلوؤں پر
یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے

تو نماز کھڑی کرو،

(نساء-۱۵)

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی
اس کو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر، بیٹھ کر، جھک کر، لیٹے اور لڑائی
حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اس کو صرف ذکر اٹھ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ
جنگ کی اس عارضی محفّت نماز کو "اقامت صلوٰۃ" (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے ادنیٰ نہیں کیا گیا، بلکہ
ذکر الہی، تسبیح، تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ دھجرب اطمینان ہو جائے
تو نماز کھڑی کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر تسبیح و
تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جدا گانہ ہیں، یعنی اقامت صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر تسبیح و تہلیل،
حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں، جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے
تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر یہ دستور نماز میں ان کی بجا آوری کا
مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورۃ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف
جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے، اگر اس کیلئے
یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی

کیونکہ نماز کی یہ علی کیفیت پورے تو اتر کے ساتھ اس عہد سے لے کر آج تک موجود ہے اور دور
و دشمن اور مخالفت و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور سے عملاً بلا اختلاف
مستعمل ہے تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے ان کا ثبوت ہم پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا
ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مودب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَتَقُوْهُمُوْا اِنَّهٗ قَانِتٰیۙ
نمازون پر (غومنا) اور بیچ کی نماز پر
(خصوصاً) نگاہ رکھو اور خدا کے آگے

(بقہ - ۳۱) مودب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَكَذٰلِكَ اَسْمِعْ سَرِيۡهٖ فَصَلِّۙ (علی - ۱)
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْۙ (مدثر - ۱)
اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی
اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے اسی حکم کی تعمیل ہو
اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ
اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار
کی حمد کی تسبیح کر، (طور - ۲)

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاَقْرَءْ وَاٰمِنًا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ
قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

(مزل - ۲)

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسما اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثناء کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّ سَمْعٌ وَلَا يَحِطُّ بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخْفٰ يُهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّ عِندَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ وَلَعَلَّكُمْ لَدُوْا فِي الدَّلٰلِ وَكَتَبُوْا تَكْذِبًا ۙ (اسرائیل - ۱۲)	کہہ اے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جو کبھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھو اور نہ بہت چپکے بیچ کی راہ تلاش کرو اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی اُس کا شریک ہے، اور نہ درماندگی کے سبب سے اس کا کوئی مددگار اور اس کی بڑائی کو بڑی بڑائی،
---	---

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھا ممکن اور آسان ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے او بے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں۔

وَاذْكُرْوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ، (نہرہ - ۵)

اور ذکر کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو

پھر اس کے آگے پینائی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا
اسے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو)

وَأَعْبُدُوا وَأَنِعُوا لِرَبِّكُمْ
وَأَعْمَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی
پرستش کرو، اور نیک کام کرو،

(حج - ۱۰)

تاکہ کامیاب ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

تو اپنے بزرگ پروردگار (ربّ عظیم)
کے نام کی تسبیح کر،

(واقعہ - ۲-۳)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
(اعلیٰ - ۱)

اپنے برتر (ربّ اعلیٰ) کے نام کی
تسبیح کر،

آنحضرت صلعم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے
قیام، رکوع اور سجدہ کی یہ ترتیب، سورہ حج (۴) - ذکر ابراہیم (۱۲) اور آل عمران (۵) - ذکر
مریم (۱۱) سے اور یہ امر کہ سجدہ پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵) - ذکر نماز بخیر
سے ثابت ہے، و حقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا،
پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہی، تعظیم کی ابتدا
اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے، کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات و جذبات میں
گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب فرط بخود کی کیفیت پیدا ہوجاتی
ہے تو وہ اپنے بلند ترین حصّہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظم کے پست ترین حصّہ

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الركوع والسجود،

جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت قرآن نے
وَابْجُدْ وَاقْتَرِبْ، (علق-۱) اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر حرکت میں مکرر ادا کیا جاتا ہو،
نماز تمام جہانی احکام عبادت | قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، انسانی اور قلبی
کا مجموعہ ہے عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھک جانے اور سر کو

کرنے کا حکم ہے مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تہجد کا ارشاد ہے، دعا اور
استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے
نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، انسانی اور
روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جہانی، انسانی
اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں
کو قیام، رکوع، سجود، تہلیل، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا

کئے ہیں، ان کی مجموعی تکمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام
پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ
نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے رکوع کر لے، جو چاہے
سجدہ کر لے، جو چاہے صرف قیام کرے، جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پر اکتفا کر لے
اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے، تو ہر فرد سے فرض
الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبیعتی سستی، اور

اسل انکاری ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان اُس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بتاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عمل تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا، اور امت نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نہ زکی دعا | نماز کی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں، اور ہر مسلمان اُن میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اُس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی۔

حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سے مؤطا امام مالک و صحیح بخاری کتاب السنن

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ هَـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ
 نَسْتَعِيْنُ هـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيْمَ هـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ هـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّيْنَ هـ

پروردگار ہے، رحیم والا مہربان ہے
 ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا مالک
 (ہے) (اے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے ہیں
 اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سید
 راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے فضل
 کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب آیا، اللہ

ندان کا جو بہانے

(فاتحہ ۱-۱۰)

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اس کو قبول کر)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نمازین و ہر اتاہے جس کے بغیر ہر نماز نامہ تمام اور ادھور
 رہتی ہے، یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید
 اعمال کی جزا و سزا کا یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے
 اچھون کی تقلید کی آند و ادب و برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا
 کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں
 سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں، جہانوں کی وسعت کے تحیل سے اوکی
 عظمت اور کبریائی کی دست کا تحیل پیدا ہوتا ہے، سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار
 کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان

چرند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہوں یا غریب، مخدوم ہوں یا خادم، باؤنٹا ہوں یا گدا، کالے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو رحمان و رحیم لکھ پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیت محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں نہوین مارنے لگتا ہے، روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناجائز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں،

کہدے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر

قُلْ تَعَالَوْا اَنْتُمْ مَّا حَرَّمَ رَبِّي

سنائون جو تمہارے رب نے تم پر حرام

عَلَيْكُمْ اَلَا تَنْتَرُونَ شَيْئًا

کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ

وَبَاوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ

کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غرض

اَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ

کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو،

اِمْلَاقٍ مَّا خُنْ تَرْتُكُمُ

ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں،

وَاَيَا هُمْ عَزَّ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْنُتُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ ۖ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْوِفْ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَا تَكُونُوا زَاكِرِينَ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاسْبِعُوا ۚ

(العام - ۱۹)

مکمل اور بے شبہی ہے اور مستقیم اور اسلحہ کی برتری کو

بے حیائی کی باتوں کے نزدیک بڑا خواہ وہ ظاہرین (فحش) ہوں یا باطن میں ہیں جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو مست مارو لیکن انصاف کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے جب تم بات بولو تو انصاف کی اگر وہ تمہارا عزیز ہے کیونکہ وہ جو خدا کے عہد کو پورا کر دے وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے، تاکہ تم نیک

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم کیا ہے یعنی شرک نہ کرنا، مان باپ کے ساتھ نیک لوگ، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے

بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپیل
 میں ایمان داری، بلا رو رعایت سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا یہ وہ صفات عالیہ ہیں جنکو صراطِ مستقیم
 کی مختصر سی ترکیبِ توصیفی میں ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں
 یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے، جن پر اس کا
 والہ نعم ہوا، یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآنِ پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں

اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِیِّنَ

جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا، یعنی

وَالصِّدِّیقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ

نبی، صدیق، شہید، اور صالح لوگ

وَالصَّالِحِیْنَ ۚ وَحَسْبُ

ان کی رفاقت کیسی اچھی ہے،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ

شاہراہ ہے، جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدرِ
 چل چکے،

سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب سے

اور (۲) تفریط (کم) کے سبب سے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے

بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں

اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے

پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں
 اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر
 قسم کے انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں
 غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

مع
 اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جگہ
 جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد
 ہے اور بندے کی التجا بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت
 ”جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ

نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو ہتھون میں بٹی ہوئی ہے، ادھی میرے
 لئے ہے، اور ادھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہو سارے جہانوں

کے پروردگار کی) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری ستائش کی، پھر جب
 وہ الرحمن الرحیم (مہربان والا) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری

تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے، مالک یوم الدین (نیک بد کی جزا کے دن کا مالک)
 تو خدا فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی۔ اتنا میرا حصہ ہے، اور میرے

اور میرے بندہ کے درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک نبرد و آتاک نعتیں (رحم تجھی کو پڑتے
 ہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں)، اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا)

میرے بندہ کی دعا ہے اور میرے بندہ نے جو انگوڑا اس کو ملا

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اس دعا کا جو دلکش و دل فریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل اے جی وینسک (A. G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:-

• (اسلام کے روس) نماز حضور قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک دفعہ محمد نے ایک نقشہ دیکھا کہ پرنے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ ملتی ہے، یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ذلی خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے، اس حد سے ثابت ہوتا ہے جس میں محمد نے کہا ہے، کہ مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، محمد پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جاتا ہے، بس اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے، اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے، کہ سورۃ احمہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے:-

اس دعا ہے محمدی کا موازنہ دوسرے آیت یا کی منسوس دعاؤں سے	دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کہ وہ طور پر جلوہ رسانی کے وقت
--	---

لے یہ حدیث ادھر گنہ رچی،

حضرت موسیٰؑ نے نازین جو دعا پڑھی تھی وہ توراۃ کی کتاب خروج میں موجود ہے، نزبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ داؤد کی ناز، نخیل میں حضرت عیسیٰؑ اپنی وداعی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں، جو آج تک عیسائیوں کی ناز کا اہلی جز ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کی کیفیت، حسن تعبیر، جا پاکیزگی، اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور پتہ چلیگا کہ اسی کیا بے مثالی ہے جس کے سبب سے نازین میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی سے فرمایا تھا کہ نازین جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی تم القرآن تم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ توراۃ میں اتری نہ نخیل میں نزبور میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے، اس حدیث کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا،

حضرت موسیٰؑ کی ناز	توراۃ کی کتاب خروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ توراۃ لینے اور ربانی تختی کا ایک تماشہ دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا عظیم کی
--------------------	---

خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قرین دھیا اور رعب ایض و وفا، ہزار پشتوں کے لئے نفل رکھنے والا، گنہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں ستائے کرے گا

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے،

تیسری اور چوتھی پشت تک لے گا۔“ (۲۴-۶)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے، پہلے فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،

زبورین حضرت داؤد کی نماز کی دعا، [زبور باب ۸۶،

داؤد کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے، اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے، رہائی دے، اے خداوند تجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے نہل کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب کو جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعا سن اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، میں اپنے بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سیدگا، مجھ کو دون کے درمیان اے خداوند تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جنھیں تو نے خلق کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتا، میں تیری سچائی میں چلن لگا، میرے دل کو یکطرفہ کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل سے تیری ستائش کروں گا، اور اب تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت مجھ پر بہت ہے اور میری روح کو آفل پاتال سے نجات دی ہو،

اے خدا! مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خداوند! خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں پورے کر ہے، میری طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی نوکری کے بیٹے کو نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند! میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس دما میں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب اور شرمیوں اور گمراہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول تکرار اور دغائے مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دُعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھنے جانے کی سفارش کرتا ہو،

بخیل میں نماز کی دُعا | حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دُعا، اور نماز کے آداب کے یہ دُعا تعلیم کرتے ہیں،

اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے

تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج جین دے ہے
 ہمارے قرض میں معاف کر دے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں اور زمین
 آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری
 ہے۔ آمین،

نام کی تقدیس خدا کی حمد ہے، بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال
 کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے،
 نیز استعارہ کی زبان میں روز کی روٹی سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا
 صراطِ مستقیم لیجائے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں
 پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی
 دعار کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ اُن کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے
 بہک گئے ہیں،

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چاروں لوا العزم مغیروں کی زبان
 نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو
 دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدی کی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر
 تاثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع
 ہے، اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی
 نایندگی کر سکتی ہو، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بنیوں کی تعریف کا باعث ہوں

اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمت عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ صفیتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی، ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفیتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جمالی صفیتوں کی نیرنگیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفیتوں کا منظر ہے، اور پوری سورہ دعائے کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچنے کی التجا پر مشتمل ہے، طرز بیان خدا اور بندہ کے شایان شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ اوصاف الہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں، دعائیں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، تثلیث اور روحانیت کا کمال، منہائے نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کمیّت اور دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں جھون نے مناسبت کیساتھ جگہ گیری ہے، اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند حوصلگی، صداقت طلبی کا ایسا جامع، مختصر اور پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟

نازک کے لئے تعین اوقات | نازک کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور کیسلی کارنامہ اوقات نازکی تعین کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں

ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعیین ضروری تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا مل کو لے کر مبعوث ہوئے، اسکی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں اس نے نماز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکولوجیکل) خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کر لے کہی وہ اس کو مستحری کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ اور دائمی عمل کے لئے اوقات کی تعیین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے، اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لئے ۲ گھنٹوں کی مدت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر مانتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزرتی جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا لیکن جب کاموں کے لئے اوقات متعین ہو جاتے تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ وقت گزرنے نہیں دیتا کہ دوسرے کام کا وقت آ جاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رمز اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور قلمیوں میں ہزاروں

لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرتبہ بن جاتی ہے، کمرہ ہوا میں لگی ہوئی دو برہن سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر انکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے جب دوسری جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو نازک فرض اس وقت ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

نازکے اوقات دوسرے | اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے، اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرہ خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے، پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین وقت کی نمازیں ہیں، جنکو تَفَلَا کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے:

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ فوشتمہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھرایا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا
 حضور میں جس طرح سے پہلے کرتا تھا دعا اور شکر گزاری (حمد) کرتا رہا
 پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے: (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤد کی زبور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان لفظوں میں ملتی ہے،
 ”پرین خدا کو بچا روں گا، تب خدا مجھے بچائے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فریاد
 کروں گا، اور نہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لیگا: (۵۵-۱۶ و ۱۷)
 اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازیں کہہ سکتے ہیں،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، لہذا
 انجیل میں ہے،

”پھر اس نے (حضرت عیسیٰ نے) اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعائیں لگے رہنا اورستی نہ کرنا ضرور
 ہے، ایک مثال کی؟ (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ اوقات
 وہی تھے جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ
 اعمال میں ہے،

”پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے گیا: (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر پیکل کو چلے: (اعمال ۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے نوین گھڑی کو لکھا ہے جس کو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر اعمال ۱۰-۲۰ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی اور فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت آدھی رات ہے،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نئے اس کے شاگردوں

میں سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ) نے اپنے

شاگردوں کو سکھایا، اس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو

اُس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے

پاس آ کے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادھا کر دے۔ (لوقا ۱۱-)

اس مشیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار

کیا گیا، وہ ایک جماعت کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صحیح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۲۵ آیت میں ہے ”اور

بڑے تر کے پوچھنے سے پہلے وہ اٹھ کے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی، بلکہ

عربی ترجمہ سے جو برابر است یونانی میں ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو نمازیں

وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے، ”وفی الصبح باکرا قائم

خارج الی موضع خلایہ وکان یصلیٰ هناك، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں تو یہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۷۱) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں عصر کا احوال (۳-۱۰۱-۳۰۳) میں ہے اور عشاء رات کی نماز کا وقت (۲۲۰-۳۹) میں !

نماز کے لئے مناسب
فطری اوقات

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز مرد و عورت نماز میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کیلئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سوتا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دھوپ مشغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محبوب ہوں، نور ظہر کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حی علی الصلاۃ کا نعمتہ جانفزاستاتی ہے اور ہر شے کی زبان عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی نہایت موزوں ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اس وقت

کہتا ہے، اس لئے مناسب ہے، کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طغرا
 نقش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف
 رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کا روبرو کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، جو
 اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے، کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر
 کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں
 تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب
 کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا
 ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبدیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان
 اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام
 اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں
 کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے
 رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہلی گھٹتے ہیں، اسی لئے صبح سے زوال
 تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے یکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے
 یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ
 اوقات تا مگر انسان کے کام کے ہیں ان ہی کام کے اوقات کے شروع میں نماز پنجگانہ
 مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقاتِ نماز میں | اوقاتِ نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا منظر جب کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب کی قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہِ جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ ملکِ غیر و زکوٰۃ فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالمِ کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ مین اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی کا چرغ مٹا دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدا سے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت بتاتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خدا سے برحق کی عبادت ہے، جس کے آستانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی، ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے، دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی

کہا یہ دیتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، (سمت الراء) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت غشا کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

نماز کھڑی کر، آفتاب کے انحطاط کے وقت

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب)

إِلَى غَشْيِ اللَّيْلِ وَقَدْ آتَى

عشاء) اور فجر کی نماز،

الْفَجْرِ (اسرائیل - ۹)

(تفصیل آگے آتی ہے)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے وقت اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں،

کتاب
الادب
فی
الصلوة

اسلام میں

طریق اوقات نماز

نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کے کے رکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے

اور اس کے کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں آیت

جامع آیت ہو، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

نمازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

اور اللہ کے لئے (نماز میں) ادب ہے

الْوُسْطَىٰ وَقَدْ مَوْأَلَهُ فَأَتْبِتِينَ

کھڑے ہو، پھر اگر (دشمنوں کا) خوف

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو)

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا لِلَّهِ

پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو

كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

اس طرح یاد کرو، جس طرح اس نے

تَعَلَّمُونَ ۝

تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے

(بقیہ - ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات بصریح ظاہر ہوتی ہے، کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس

اور کن اوقات میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے، خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم

فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبویؐ کے ذریعہ احادیث

میں تحریر، اور مسلمانوں کے نسباً بعد نسل متفقہ تواتر عمل میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں

اس کے علی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نمازون کی پابندی اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازون کو پابندی سے ادا کریں

و نگرانی ان کی نگہداشت رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی

پابندی، نگہداشت اور مداومت کے لئے ایک خاص نقطہ ”مُحَافَظَت“ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی نگرانی کے ہیں، اور جس کی وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (تقریباً ۳۱)
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ، (معاہج-۱)

اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی
رکھتے ہیں، (مومنین-۱)

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (العن-۱۱)
اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،
ایک سیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِرُونَ، (معاہج-۱)
جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں مٹا نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے،

نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت

کتاباً مَوْقُوفًا، (نساء-۱۵) میں فرض ہے،

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازون کے لئے اوقات مخصوص ہیں، وہ اوقات کیا ہیں | ادا سے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا جزر اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و سنت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

۱۔ قُلْ اَلَيْسَ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْ نَّفْعٍ
رات کو کھڑا ہا کر، مگر کچھ کم یا آدمی
اَوْ نَقْصٌ مِّنْهُ قَلِيلًا اَوْ زَيْدٌ
رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا

۱۔ صحیح مسلم باب مملوۃ النسخی، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی سجدۃ الصغری قط، وانی لاسبغھا نیز صحیح مسلم باب جواز النافی علی الدابة و باب وکلت مبتدو ففہر قبل ان اقصی یسیتی،
لے اعلیٰ وائل کا شعر ہے :-

وسبغ علی حین المشبات والنسخی و لا یحقن الشیطان واللہ فاحمل

رشد العالیہ جلد ۳ ص ۲۶۵ (۲) لسان العرب جلد ۳ ص ۳۰۱ مصر

عَلَيْهِمْ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَكْمِيْلًا، (مزمّل-۱) اور قرآن (اس میں) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ،

۲- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُبْحَارِ، (المومن-۶)

۲- اور اپنے پروردگار کی حمد سہ پہر اور صبح کو کر،

۳- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ، (احزاب-۶۰)

۳- اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو،

(احزاب-۶۰)

۴- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ، (فتح-۱)

۴- اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو،

(فتح-۱)

۵- وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي لَيْلِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدَقْدَقَ الْجَنَّةِ

۵- اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز میں صبح

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

کو اور سہ پہر کو یا کر، اور بھونے والوں

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، (اعراف-۲۰)

میں سے نہ ہو،

۶- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

۶- اور (اے رسول) ان کو مت بھول

رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو

بِخَارَتِهِمْ، (انعام-۶)

پکارتے ہیں،

(انعام-۶)

۷- فِي يَتُوبُ اِذْنًا اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعُ

۷- ان گھردن میں جن کے بند کرنے کا

وَيُذَكِّرُ فِيهَا اَسْمَاءُ سُبْحَانَكَ

حکم خدا نے دیا ہے، اور اس کا کہ ان میں

فِيهَا بِالْخُدُوِّ وَالْآصَالِ،

خدا کا نام لیا جائے، اور ان میں دو گ

رِجَالٌ، آلائیہ

(نور-۵)

۸- وَأَصْبَحَ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَفِ

وَالْعِشِيِّ. (کھف-۴۰)

۹- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

تَقُومُ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

وَإِذَا بَارَأَ الْجَوْهَرَ،

(طور-۲)

۱۰- وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

وَزُنُفَارِ اللَّيْلِ، (ہود-۱۰)

۱۱- اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَجِدْ بِهِ نَافِلَةً

لَكَ، (اسرائیل-۹)

۱۲- وَإِذْ كُنَّا مِنْكَ بَنَدًا مُقَرَّبًا

جن کو دنیا کا کاروبار خدا سے غافل نہیں

کرتا، صبح اور سہ پہر کو خدا کی پاکی بیان کرتا ہے

۸- اور تو (اے رسول) اپنے کو ان

لوگوں کے ساتھ رو کے رہ جو اپنے

پروردگار کو صبح اور سہ پہر کے وقت بیچتے ہیں

۹- اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی

بیان کر، جب تو اٹھتا ہے اور رات کے

کچھ حصہ میں اس کی تسبیح کر اور ستاروں

کے پیچھے پھرتے وقت،

۱۰- اور نماز قائم کر دن کے دونوں

کناروں میں اور رات کے کچھ گزروں میں

۱۱- نماز قائم کر آفتاب کے جھکے وقت

رات کی ابتدائی تاریکی تک اور فجر کا

پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے

اور رات کو کچھ دیر جاگ کر مزید نماز

پڑھ، (تہجد)

۱۲- اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر،

اَصْلًا وَمِنْ الْاَيْلِ فَاسْتَجِدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ بِكُلِّ حَلِيلٍ (دھر-۲)

۱۳- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
اَنَاءِ الْاَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَطْلُفْ لِّلْاَيْلِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (طر-۸)

۱۴- فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ
وَحِينَ تُمْضُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَحِينَ
تُظْهِرُونَ، (دوہ-۲)

۱۵- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنْ الْاَيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُودِ، (ق-۳)

۱۶- مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْبَجْرِ وَحِينَ

صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ
کرا اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کر

۱۳- کافروں کے کہے پر صبر کرو اور اپنے
پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے
سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے،
اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح
پڑھ، اور دن کے کناروں میں، تاکہ توفیق

۱۴- تو خدا کی تسبیح پڑھو جب شام کرو اور
جب صبح کرو اور اس کی حمد آسمانوں اور
زمین میں اور سہ پہر کو، اور جب تم دوپہر
کرو

۱۵- تو ان کافروں کے کہے پر صبر کرو اور
اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے
سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ
رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد
۱۶- فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر

الحق جہور کے نزدیک اس کا ترجمہ ہوگا، سجدہ کے بعد اور عام اہل تفسیر نے اس سے فرض نمازوں کے بعد کی تسبیحیں پڑھ
لیں گی

تَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِّنَ الصَّلَاةِ
کی گرمی کے سبب کپڑے اتارتے ہو،

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، (نورہ) اور عشاء کی نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرر ہیں، اور بعض نہیں، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ اور اُس وقت سے لیکر آج تک تمام رُوسے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدو، غداة، بکرہ، فجر، قبل طلوع الشمس، اور عین تصحون کے معنی صبح کی نماز، ایل عینی اور قبل غروب شب من سے مراد عصر، دو کوک شمس (زوال) اور عین ظہرون (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور ٹسئون (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آنا، ایل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات کی ابتدائی تاریکی، اور صلوٰۃ العشاء سے مقصد عشاء کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اشیا کی تکمیل اوقات

نازوں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی
کی تدبیریں کیں گے ساتھ ہوا تھا، اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی ناز نہ تھی
لوگ صرف رات کو کھین ادھر او دھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورۃ مزمل میں جو
کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں میں ہے، یہ تین آئی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلِئُ «قُلْ لَيْلٍ إِلَّا
قَبِيلًا» لَيُصَفِّحَنَّ وَأَوْفَقُ مِنْهُ
قَبِيلُهُ، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَسُولِ
الْقُرْآنِ تَسْتَبِيلًا، إِنَّا سُلِّفَتْ عَلَيْكَ
قَوْلًا تَقْبَلُهُ، إِنَّ نَاسِيَهُ
الْيَدِ الْأَيْمَنِ شَدُّ وَطْأٍ وَأَقْوَمُ
رَقْدًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهْلِ
سَبْعًا طَوِيلًا، (مزمل - ۱)

اس کی اڑدو کر سونے والے ہتھوڑی پر
کے علاوہ ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر
آدمی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس
کچھ زیادہ، اور اس میں قرآن پڑھ کر
پڑھ، ہم تجھ پر غریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں یعنی دشمنیت کے مفصل
احکام مارنے واسطہ میں، بیشک رات کے
اٹھ کر نماز پڑھنے میں طاعتِ تکبیر کا نیا ذوق ہے

ناز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت برطانیہ میں ویجا سکتی تھی، کیونکہ جہان **وَلَا تَذَرُ عَشَائِرَكَ الْكَافِرِينَ** (شعراء - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو شیطان سے محفوظ رکھو) کے ذریعہ سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَلَوْ كُنَّ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْحَيَاةِ
الَّذِي يَلِيكَ حِينَ تَقُومُ
وَلَقَبْتُكَ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّهُ هُوَ السَّمْعُ الْعَلِيُّ
اور غالب ہریان پر بھروسہ رکھ، جو
تجھ کو اس وقت دیکھتا ہے جب تو
(ناز کے لئے) اٹھتا ہے، اور غازیوں
میں تیرا چہرنا (دیکھتا ہے، بیشک وہی
(شعراء - ۱۱) سنا اور جانتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلانِ دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہے، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت میں آپ کا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب بڑے اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم مکمل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تجد) کے علاوہ رات کے ابتدا حصہ (عشا) اور تارون کے جھلاتے وقت بھی ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَأَصْبَحَ لَكُمْ رَبَّاتٌ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کھینچ، بیشک
تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور

اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر جب تو

حِينَ تَقُومُ لِلَّهِ تَسْبِيحًا

ناز کو کھڑا ہو، اور کچھ رات کے حقہ میں

وَإِذَا بَانَ الْجُبُورُ

اُس کی تسبیح کر، اور ستاروں کے ٹپھ پھیر

(طوس-۲)

یہ آیت سورہ طور کے آخرین ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور اُن پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظام کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازوں کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جمہور کے نزدیک مکی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اتری، اور ان ہی منوں کی ایک اور آیت ہے جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ

اور ان مخالفوں میں سے کسی گنگنا ریا شد

مِنْهُمْ خَائِفًا وَتَقْوًا، وَادْكُرْ لَكُمْ

کے دستور گزار کا کتنا زمان، اور صبح کو

رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،

اور تیسرے پہر کو اپنے پروردگار کا نام

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْبُحْ لَهُ حَمْدًا

دیا کر، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر،

سَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ طَوِيلًا،

رات کو دیر تک کی تسبیح کیا کر،

(دھر-۲)

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے یعنی صبح، اخیرِ دن اور ابتدائی شب، مگر ہنوز ”احییل“ میں طہر و عصر اور من الیل (رات) میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازوں کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے،

اب یہ ان تین وقتوں کی تسبیح و تحمید باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہے حکم ہوتا ہے،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُفًى مِنَ اللَّيْلِ، (ہود - ۱۰)

دن کے دونوں کناروں میں یعنی فجر اور عصر) اور رات کے ایک ٹکڑے میں

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدا سے برحق کی عبادت کی دعوت دی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں تسبیح کے بجائے باقاعدہ صلوٰۃ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

لہ ”احییل“ دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں نام تکبیر تین لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو کہتے ہیں، انسان العرب میں ایل کے معنی عتشی لکھے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، ملہ طرفی النهار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس قبل غروبھا، بالعتشی وکھا لکھا، وکھا لکھا، اس میں پہلا طرف فجر لکھا، اور غروب، دوسرا طرف عصر عتشی اور ایل ہے،

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی
 ایندھن کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب و عشا
 کی تعیین کر دی گئی، ایک کی نسبت کہا گیا و بین الیل (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت
 کہا گیا وادبار الشجود (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات
 سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب
 تک کی نماز جس کو پہلے اصیل ۱۰ اور پھر طوفی النصار (دن کے دونوں کناروں میں) ۱۱
 یہاں قبل غروب کی نماز کہا گیا ہے، ہنوز تفصیل طلب ہے جس کے اندر ظہر و عصر و دونوں نمازیں
 داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو کہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے
 اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکستِ کامل کے بعد ہے جس کا زمانہ
 نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نوین سال تک ہے،

حاشیہ صفحہ ۱۲۸ لے آفتاب کا لفظ جو کچھ پہلے آپکا ہے، اس لئے ادباً الشجود سے ادباً الشجود استیساں مراد ہے، جیسا کہ قبل الخواری
 قبل غروب و بین میں مقصود ہے، آفتاب کے بعد کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے، کفر و غلو
 کے بعد آفتاب کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آپکا تھا، اس لئے کلام کی نصاحت کا تقاضا
 یہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کیلئے جو کہ لفظ استعارۃً لایا گیا، بعد و ایل میں زمین پر پیشانی
 رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس نظر زاد اسے آفتاب پرستوں کی تردید مقصود ہے
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے جو دشمن کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب میرے پاس خالق کے آگے سجدہ میں ہو، تم بھی اپنا
 اپنے خالق کے لئے جھک دو، تفسیر میں حضرت علیؑ نے دو تہین ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد
 کی دو رکعتیں ہیں،

اشکی تسبیح کرو جب شام (ایارات) کرو اور

جب صبح کرو اور اُس کی حمد آسمانوں اور

زمین میں ہے اور آخر دن کو اُس کی

تسبیح کرو اور جب نگر کرو

فَبِحَمْدِ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ

حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

وَحِينَ تَضَاهُونَ (رومہ ۲۰)

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی ہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عشتی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام اتون کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتصریح ذکر، طہ، تہود، تہر، تہود، ق، روم اور نور میں ظہر کا بالا جال، دہر، ق، طہ اور آسمان میں اور بالتصریح آسمان، اور روم میں عصر کا بقرہ، دہر، تہود، طہ، ق، اور روم میں مغرب کا بالا جال، تہود، طہ، اور روم میں اور بالتصریح ق، میں، عشا کا بصورت، صلاہ، لیل، منزل، طور، دہر، میں، اور بصورت عشا، بالا جال، طہ، تہود، اور روم میں اور بالتصریح ق، اور تہود میں ہے تمام نمازوں کا بالا جال تذکرہ بقرہ، آسمان اور طہ میں ہے، طور سے فجر اور عشا، دو وقتوں کی نماز آسمان، تہود اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مساء سے صرف مغرب مراد لین) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

انکسبت

جمع
بِئِنَّ الصَّلَاتَيْنِ
اوپر کی اتون پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے پہلی اتون میں ظہر اور عصر کی نماز میں محل میں یعنی دونوں کو ایک نقطہ "قَبْلُ الْغُرُوبِ" یا "صَلَاتِ"

یا طهرًا لنتھار کے ذریعہ بچان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر وعصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے یعنی مغرب وعشاء دونوں کو جینے ٹمسوئے (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے ٹہینانی کے وقت ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور مغرب وعشاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں ہمیشہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلواتین کے عنوان

لے موطا امام مالک سے طہر مذی باب القصر فی الصلوة فی السفر والحضر بعض مستشرقین کو جمع بین الصلواتین کی حدیثیں دیکھ کر شبہ پیدا ہوا ہے، کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، اور انسایکلو پیڈیا آف اسلام میں فاضل دینک کے بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اس کا سنون صلوٰۃ مگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں، البتہ بعض وقت ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور مغرب وعشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کثرتی اتنی ہی اتنی تھیں صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہائین باجماع اس کے متعلق اختلاف ہو کر دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، فقہاء کے نزدیک حقیقی طور سے صرف دو وقتوں پر ہے، اور دونوں حج میں، ایک عرفات میں اور ذی الحجہ کو ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ اس دن عشر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کے لئے ہی، اور دوسرے ای تاریخ کو غزوة میں مغرب اور عشاء دونوں ستر کے وقت ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت عرفات سے مزدلہ تک کے میں عمومی گزرتا ہے، بغیر نمازوں میں حقیقہ کے نزدیک حقیقی یکجائی نہیں، بلکہ محض سورہ دو دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حقیقہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقہ دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے شیخون میں ظہر وعصر ایک ساتھ اور مغرب وعشاء ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،
 اوقات پنجگانہ اور محدثین اور مؤرخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین
 آیت اسراء میں ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بشت کے بارہویں سال اور ہجرت

سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم میں موجود ہے
 جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ
 اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت
 اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورہ نزل
 کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جہاں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْكَ اَشْمُسُ

اِلٰی غَسَقِ الْبَلَدِ وَتَرَىٰ اَنۡ لَّجُجًا

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء ۹)

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے

اس میں سب سے اہم تشریح کے قابل لفظ "ذُلُوْكَ" ہے، دلوک کے اہلی معنی جھکنے اور نابل ہونے
 کے ہیں لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "ذُلُوْكَ اَشْمُسُ" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل علم
 اس کو کن منون میں بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا
 آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے، ازوال پر، مقابل نقطہ نچو سے آفتاب کے ہٹ جانے
 پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر

نماز پڑھو تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز
 لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے
 تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہاس سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور تیسرا
 دائرہ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی
 انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید اور خداے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے
 ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح دلوک کے نقطہ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے
 گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت غسق الیل "رات کی تاریکی" ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو
 حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو چاہاتِ ظلمت
 میں چھپ جاتا ہے لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خدا
 کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت قُرْآنَ الْفَجْرِ (صبح کا پڑھنا) بتایا
 گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کیجاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر پانچویں پرستاروں
 کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام
 لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، تبری ظاہر
 کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات نیچگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب
 ہم کو یہ دلچنا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق
 ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقاتِ نیچگانہ کی تشریح کے
 قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا۔

اور اسی لئے آفتاب کو دالکۃ کہتے ہیں

جب وہ دو پہر کو جھک جائے، اور

جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی

اس کو دالکۃ کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں

حالتوں میں وہ جھک جاتا ہے۔۔

قرآن نے کہا کہ اس قول (شعرا بما وہ) میں

جو براہ کا نقطہ ہے، یہ راحہ کی جمع ہے، جس کے

معنی پتیلی کے ہیں، اکنے والے کا مطلب ہے کہ

وہ دونوں آنکھوں پر تھیں، مگر دیکھتا ہے کہ

آفتاب ابھی غروب ہوا یا نہیں،

ولذالك قيل للشمس اذا

ذالت نصف النهار دالکۃ

وقيل لها اذا اقلت دالکۃ

لأنها في الحال تبين زائلاً

.. .. .

.. .. . قال القراء في

قوله براح جمع راحة وهي

الکف بقول يضع كفهم على

عينيه ينطوهم عن التمس

بعدہ،

شعرا عربی آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر پتیلی

رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجائب کہتا ہے،

ادفعها بالارواح کی ترحلنا

والشمس قد كادت تكون دنفا

اور آفتاب قریب تھا کہ بیاہر ہو کر ڈبلا ہو جائے، میں اسکو پتیلی سے ہٹا دیتا تھا کہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کٹل جاتے ہیں، کہ اس میں دلوک سے زوال

اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

اسیہ شریفی طبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں، اور سان العرب میں دنف اور زحلف کے تحت میں مذکور ہے،

اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دلوک کا نقطہ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر ہوتا جاتا ہے، اس کا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب کی طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعاعوں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل تین بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذرنا سنا چاہیہ کہنا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کا مل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے۔ یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقْتَابُ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

آفتاب کے دلوک کے وقت نماز گھڑی کر:

سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہیں، نظر جب آفتاب کا دلوک (جھکاؤ) سے ہوتا ہے، پھر جب اس کا دلوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دلوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق اَتَمَّ (رات کی تیار کی) اور قُرْآنُ الْفَجْرِ (فجر کی)

لے تفسیرون میں بھی صحابہ کی روایتوں سے ابن ہی مازون کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود

وآت سے ظاہر ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں اقامت صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک لفظ راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز

ظہر (میلان اول آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر برہ ترتیب اور چاروں نمازون کا ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشاء، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشاء سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے، پھر صبح سے ظہر تک تقریباً اسی قدر فاصلہ ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے مشابہت ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے مشابہت مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح آٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

اوپر پنجگانہ کی آیت | سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) دو کوکب غروب آفتاب اور حضرت ابن عباسؓ زوال آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح عشاء قبل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشاء سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دو کوکب سے ظہر اور عصر اور غسق و بکس سے مغرب اور عشاء اور قرآن النجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے، لے سیرت ابن ہشام باب ابتدا و فریض صلوٰۃ،

نچگانہ کی تفصیل ہے وہ یہ ہے،

وَسَمِعَ بَعْدَ صَلَاتِكَ قَبْلَ طُلُوعِ

اولے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب

الْمُتَسِّرِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَبَيْنَ

نکلنے سے پہلے اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے

أَنَاءِ اللَّيْلِ فَتَبَخَّرَ وَأَطْرَافَ

سے پہلے اور رات کے کچھ وقت میں

النَّجَارِ (طہ-۸)

تسبیح پڑھ اور دن کے کناروں میں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے

اور دن کے کناروں میں نظر اور مغرب ہے،

اطراف النہار کی تہتین | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہے جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے

اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور

شام، یا تین ہیں، اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے یعنی صبح، دوپہر اور شام پہلی شق لیجائے تو صبح کا

ذکر تکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیجائے تو گویا جاتی ہے مگر

پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تثنیہ یعنی دو پر بھی

جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرق

اور مغربین دو مشرق اور دو مغرب ہے، دوسری جگہ ان ہی کو مشرق اور مغرب کہا گیا ہے

سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں

کے دو قلوب ہونگے، قلوب (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال

اس میں تیس اور عقیقت کو دخل نہیں اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں ایک صبح سے دوپہر تک اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہے، لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب کے اندر متقل موجود ہے، اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہے ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً

۱۔ اَوْحِی الصَّلٰوةَ لِذٰلِکَ النَّفْسِ (اسراء)

زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھی کرو

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، (ق۔ ۳۰)

اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَ اِذْ کَرِهَ اِسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَّاَصِیْلًا (دھر ۲۶)

اور اپنے بڑے دو گار کا نام بکری اور بکر کو

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلٰوةِ الْاَوْسَطٰی (بقرہ ۲۳۸) (زیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں

اس لئے کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں نظر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَاِیْحِ الصَّلٰوةَ طَرَفِی النَّهَارِ،

اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی)

کناروں میں نماز پڑھی کرو (ہود۔ ۱۰)

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

لے الاصل الوقت بعد العصر الى المغرب (صحاح جوہری و لسان العرب ۱)

۴۔ سورہ نور میں ہے، کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں نہ جایا کر

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، (نور ۴) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا علی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے روئے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت

ہے، کسی کے مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں یہ بھی نماز عشا کا علی ثبوت ہے، اور

یہی پانچوں اوقات نماز میں۔

نہایتچند احادیث | تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حال تفوق و امتیاز حاصل ہو وہ یہ ہے
و سنت میں کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اس کی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی اور

نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور مجمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرما دی
اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا
ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام احکام و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری
تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و غلی و غلی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی
نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کتنے
کی نماز کی کتنی ہیں، ان میں سے ہر چیز کی آپ نے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو تلقین کی، اور
غوثِ نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم دین میں

متصل دن میں تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعت میلین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ
ادافراتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں تعلق نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی
طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجد نبویؐ اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی ادائیگی
بلند ہونے لگی اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے
بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروان محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح
دن میں پانچ بار علی الاشیاد سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا اسی مستمر علی الاعلان ہوتا
اور دلی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ اہتمام یہ علانیہ استمرار، اور یہ تاکید مبلغ اس لئے
فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ
اور عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعتِ آخرین کا طریق عبادت اس سے
محموظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اس کی
تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروان محمدی میں اپنی یہ نماز اور
اس کے ضروری اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علماً محفوظ و قائم ہیں، نماز
فریضہ الہی ہے جس کی فریضتِ خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعتِ یسعدین دیا، جب آنحضرتؐ
صلعم معراج کے تقربِ خاص سے ممتاز ہوئے، حکم ہوا کہ شبِ روز میں پانچ نمازیں تم پر اور تمہاری
امت پر لکھی گئیں جو پانچائس نمازوں کے حکم میں ہیں، قرآن پاک بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد
ہے کہ مَن جَاءَنَا بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ مِائَاتٍ (الانعام - ۲۰) یعنی جو ایسا نیک عمل کرے، اس کو دس گنا

تو اب لیگا، اس لیے پانچ نمازین یقیناً پانچ کے حکم میں ہیں،

نماز کی فریضت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمسہ کی تعلیم کی، اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علماء ہر چیز کی تلقین کی، اور وہ اپنے اپنے پیروں کو بتایا، اور اس پر ان سے عمل کرایا،

چنانچہ آپ نے شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستے سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں!

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حیریل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے اور انھوں نے ایک دو تین پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں بہنیں رہیگا، فرمایا تو یہی بنا پانچون وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی

۱۔ میحجہ بخاری و میحجہ مسلم باب اوقات الصلوات ۲۔ میحجہ بخاری کتاب الایمان باب الزکوۃ من الاسلام ملا و میحجہ مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵۰ ۳۔ میحجہ بخاری و میحجہ مسلم و موطا باب اوقات الصلوات ۴۔ میحجہ بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوۃ خمس کراۃ،

تین مین فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہو جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہو جب تک عصر کا وقت نہ آجائے پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہو کہ آفتاب نہ دیر بجائے پھر جب مغرب پڑھو تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہو پھر جب عشاء پڑھو تو ادھی رات تک اس کا وقت ہے۔

ابو بزرہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ساٹھ سے سوائیں تک قرات کرتے تھے اور ظہر و زوال کے بعد ادا کرتے تھے اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا اور عشاء تو ہماری رات تک ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھا کرتے تھے اور عشاء کا وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا اور عشاء میں کبھی دیر کر اور کبھی بھلتا اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دُوبہ رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی عشاء میں اذالہ انشقاق اور وائسین والآخرین قرات کی ہے اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے۔

لے صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ خمس لے صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال لے صحیح بخاری باب وقت الاذیتع الناس وانما خروا لک لے ایضاً باب الفرة فی الظہر والعصر والمغرب والانشاء والآخرین بروایات متعددہ

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہو، اس وقت سے آج تک تمام امتیان محمد رسول اللہ صلعم علیہ وآلہ وسلم و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہو، تہجد نفل ہو گئی، لیکن کیوں؟ نماز بچکانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی عام امت کے لئے نفل ہو گئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہو،

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ اَشْمُسُ	نماز کو آفتاب کے بھکاوے کے بعد پھڑکی کر
عَسَى الْيَلُ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ	(ظہر، عصر، مغرب) رات کی تائید کی تاک
قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وَمِنَ الْيَلِ فَتَجِدَ بِهِ نَافِلَةً	اور صبح کی قرأت قائم کر، بیشک صبح کی قرأت میں حضور ہوتا ہے اور رات کے حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ) زیادہ نماز پڑھنا یہ کہ تجھ کو تیرا رب قابل
لَكَ بِعَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا،	

تعلیف مقام میں اٹھائے،

(اسراء - ۹)

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ قسموں والا پھول ابھی تک غنچہ کی طرح ورق بر ورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نماز میں الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہو گئی، اور حکم آیا کہ

لے چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام نقطہ صلوٰۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات نماز میں غلطی پھیلانی چاہی، اس لئے اتنی تنسیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

قَاٰرُؤْمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی تہج کی فرضیت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابلِ ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تہجد نفل نہ اور نفل ہوگئی،

قِسْمہ انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہو، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعیین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دیتا کہ جس کا جہد و جہد چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درجہ برجم ہو جاتا، نمازیوں کی وحدتِ صوری قائم نہ رہتی، بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پڑھ کوئی چیم کوئی اُتر اور کوئی دُکھ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدتِ نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مشکمہ انگیزہ بنانا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہو، صائبی (ستارہ پرست) قطبِ شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کہ ساروین وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پر سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں، اور بت پرست کوئی

لے میجر مسلم جلد اول باب وجوب قرآن انا تم حدیث ابیح فصل فانک لہ فصل، نیز دیکھ نفع الباری جلد اول ص ۳۹۳، لے الرّد علی النیطین لابن تیمیہ،

نہ کوئی بُت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی قومین مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ یروشلم کے ایک فرقہ عیسائی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی اسرائیل میں بھی قبلہ مندری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت ایل بنالیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مہرین تھے، تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَقَامُوا
الصَّلَاةَ، (یونس۔ ۹۰)

اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو، اور نماز
کھڑی کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عند قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے
حضرت داؤد کے زبور میں ہے

لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے ڈر کر
تیری مقدس بجلی کی غلط تجھے سجدہ کروں گا۔ (۵-۷)

سلاطین اول میں جو،

جب تیرا گروہ (رائی کے لئے) اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں بھیجے
اور ذراوند کے آگے دنا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور اس گھر کی طرف

لے یہ تفصیلات انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد ۱۱، ص ۱۲-۱۳ و ۸-۱۳ و ۴ و

جس نے تیرے نام کے لئے بنایا۔ (۶-۲۴)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے۔

اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادوں کو دی، اور اس شہر کی طرف جسے تو

چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے

اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلِّ قَوْمٍ مِّلَّةٌ مِّمَّا

اور ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جیسا کہ

فَاسْبِقُوا الْخَبْرَاتِ

منہ پھیرنی ہے، تو اے مسلمانو! نیکیوں

کی طرف دوڑو،

(بقہ ۱۸)

اد پہلے کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست

یا ستارہ پرستی سے متاثر پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست

آفتاب کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست پرست

اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، مومنین اپنی مرکزی مسجد کو

قبلہ سمجھتے تھے،

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجدِ قہصی (بیت المقدس) اور مسجدِ حرام

(خانہ کعبہ) پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحقؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا

قبلہ تھی، دوسری مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنھوں نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے پڑ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَلْفُئُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سَاجِدٌ
تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور خدا ہی کے لئے ہر پورب اور پچھم،
ہر دھڑرخ کرواؤ دھڑی خدا کا منہ ہے،
بیتک اللہ بڑی گنجائش اور وسعت

والا، اور بڑے علم والا ہے،

(بقرہ-۱۴۴)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمان) نون

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

کو ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا،

جس پر وہ تھے اکدمے کہ پر رب اور کچم

دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہو

سیدھا راستہ دکھاتا ہو

مَا وَكُنْهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا

عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الشَّرِيقُ وَ

الْمَغْرِبُ طَيِّبَاتٍ مِّنْ يَّنَاءِ

إِلَىٰ جِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، (لقمہ ۱۰)

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

نیکی ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب

کی طرف پھیرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا،

قیامت اور شستون، کتاب اور پیغمبروں

پر ایمان لائے اور اپنی دولت کو انکی

محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)

رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں

سائلوں اور غلاموں کو رازا کرانے میں

دے، اور ناز پڑھے، اور زکوٰۃ دے

(نیکی یہ ہے) جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے

ہیں اور سختی اور تکلیف اور جنگ میں صبر

کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ہوئے

بَلِّسَ الْبَرَّانَ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ

قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ

الْبَرَّانَ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ النَّبِيِّنَ

وَإِى الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ لَا وَالسَّائِلِينَ

وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَ

إِذَا عَاهَدُوا وَأَجَابَ الصَّابِرِينَ

فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

اَبَسُّ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْهُ اَوْ يَنْتَظِرُوْنَ (نور ۲۷) اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے، قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رخ کیا جائے فی نفسہ عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہ تھی، لیکن چونکہ نمازوں میں اُمت کے نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی جاتی تھی اس لئے اُمت میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
اَلْحَمْدُ اِلَیْهِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَلَوْ اَوْجَّهَكُمْ شَطْرَهُ (نور ۲۷)

پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی
طرف پھیر، اور تم لوگ جہاں بھی ہو سہی
کی طرف اپنے منہ پھیرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کا چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب بیک وقت مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن جس سے ایک لطیف رمزیہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا قطب شمالی وغیرہ) کی مسجدیت اور عبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی، اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں،

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے ہر ملک میں منہ پھیر سکے
ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ،
کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گزر چکا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی و
پرستش کرتے تھے، مثلاً بت، مجسمہ آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکب ظاہر ہے کہ
اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء
کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ٹپنے والا قطب تھا
اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل نامکن تھا،
کہ ستارہ پرستی کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھنے
۲۔ یہ کتنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی کسی
اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب
کسی نہ کسی مرتج سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب جب
بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہو
سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے متنازع ستاروں کے طلوع و غروب کا لحاظ کے بغیر ممکن
ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدہ سے وہ سمت متعین
کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے
متعلق وجوہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بنانا لازمی
۳۔ اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ

بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نسل نے دُور مکرزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جسکو حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

۴۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا،

بے شک سب سے پہلا مبارک گھر جو

انسانوں کے لئے (خدا کا) بنا، وہ ہر

جو مکہ میں ہے،

(ال عمران - ۱۰)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ

مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ (بقرہ - ۱۲۵)

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ

قرآن پاک میں ہے،

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں

کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے (اور وہ)

اُن کے پروردگار کی طرف سے (ہے)

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّكَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ (بقرہ - ۱۷۷)

پولوس (پال)، ایک خطا میں جو گلیتوں کے نام سے لکھا ہے،

کہ یہ لکھا ہے ابراہیم (حضرت ابراہیم) کے دو بیٹے تھے ایک (نوطی) (ہاجرہ) سے، دوسرے
 آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو نوطی سے تھا، (اسماعیل) جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے
 (اسحق) سو وعدہ کے طور پر یہ باین تیشیل بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو وعدہ ہیں ایک
 سینا پٹار (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں، اور سینا مصر کے راستہ میں ہی) پر سے جو ہوا وہ نرے
 جنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا
 جواب ہوا اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہی پراور کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے

نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور
 بیت اللہ (عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ یروشلم نیا ہے، اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو وعدہ تھیں،
 یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ
 کوہ سینا پر ہوا تھا جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آرہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا
 اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا،
 اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہو گئے، یہ مگر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے
 مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن
 یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی

بغاوت، تردید، سرکشی اور قساوت کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر نبو اسحاق کا وہ عہد شروع کیا جو تین سو پندرہ ہجرت کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مقدس) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست اور نبو اسحاق کے عہد کی ابتدا کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بسلسلہ معراج

بُسْتَانَ الدِّينِ اسْرَحَى بَعْدِي	پاک ہجوہ خدا جو اپنے بندہ کو رات
يَكْلَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى	کے وقت مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے
الْمَسْجِدِ الْكَافِي الْقُصَى الَّذِي	مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا
بَادَ لَنَا حَوْلَهُ، (بنی اسرائیل)۔	جس کی چاروں طرف ہم نے برکت پائی

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہدِ نبوی سے تھا، (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمُ رِبْعَهُ	اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیمؑ
يَبْلُغَاتٍ فَاَتَاهُمُ مِنْ طَائِفَةٍ	کو آنا یا تو اس نے ان باتوں کو پورا

خدا نے کمین تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانا

والا ہوں، (ابراہیم نے) کہا اور میری

نسل میں سے (خدا نے) فرمایا میرے

خالموں کو شامل نہ ہو گا، اور جب ہم

گھر رکھہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ

اور امن بنایا، اور تم ابراہیم کے گھر سے

ہونے کی جگہ کو ناز پر ڈھنے کی جگہ بناؤ

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد

کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے

والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع

کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي مَا كُنَّا لَآ

بِنَالٍ عَمْدِي الظَّالِمِينَ

وَاَدْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاِخْذُوا

مِمَّا وَاِتٰ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّٰ

وَعَبَّدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ

وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ

لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَ

الرُّكَّعِ السُّجُودِ،

(بقیہ ۵-۱۵)

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول

صلعم کی ہجرت کے بعد عالم کار و معاشی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی

حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو

دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو

اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر حظیرۃ القدس کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

اور تو جہاں بھی نیکو مسدہ حرام ہی کی

وَمِنْ حَالِئِ خَوَّجَتْ قَوْلِكَ

منہ کر،

شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (فقہ ۱۸)

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبودیت ادا کرے
جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو
کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف
برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا:

فَاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِمِ الَّذِي لَا يُكْفَرُ فِيهِ وَلَا يَنْصَرُ (فقہ ۱۸) پس جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و معبود نہیں، نہ مشرکوں کی چھت
اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے
نہ اس کی دہائی دیجاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے، اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے
اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر (بالفرض) ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف
فضا باقی رہ جائے، تب بھی کعبہ بدلہ نہ لے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت
پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی
نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، لڑائی کی
حالت میں سخت خوف کی صورت میں بھی نماز کے لئے قبلہ کی قید نہیں رہتی، یہ باتیں ان تمام
مشرکوں نے غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں اور یہی
اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

لے صحیح بخاری کتاب التفسیر تفسیر باب قوله عز وجل فان خضعت فوجا لا اور کبانا،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز و ملت ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت دینا کے لئے
 موعودوں کی پہلی یادگار محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا
 شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت
 قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا
 ہو جانور کھائے، وہ مسلمان ہے۔ اگر خیال کے پر پرواز سے اڑ کر اور فضا سے آسمانی کی نیلگو
 سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئے گا کہ قبلہ
 مرکزی نقطہ ہے جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے
 صفت بستہ اور سر بسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے
 نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں صبح کو دو، ظہر عصر اور عشا کے وقت
 چار چار، اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں
 رکھی گئیں کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی
 کہ انسان کو بد دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع
 پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکندھ میں تمام ہو جاتی اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بددلی کا باعث
 ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے
 زیادہ نہیں رکھی گئیں،

کہ تین مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سرو سامانی تھی اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اُس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دی گئیں لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں کیونکہ اس کی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بجا خوف ایکٹے، اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی ہے،

مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ممکن نہیں اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اسکی گہرہ کشائی اُم المومنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے، مغرب میں تین اس لئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرأت لمبی کر دی گئی ہے۔

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گذر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار و آفتاب پرستوں

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر و مسند ابن خلیل جلد ۶ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن جان و بیہقی
 (فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۳) ۲۔ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر ۳۔ مسند احمد بن حنبل ۴۔ ۲۴۱

ان کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے عزور ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نمازین رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تائید کا مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا بریں توحید کا رمز اشکارا کرنے والا ہے، قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، نیز نماز کے خشوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جاتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل دو بار و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں، اسی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے رمز کو اسی وقت اشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

اَوْ تَرَوْا اِهْلَ الْقُرْآنِ فَاَنْ
اَللّٰهُ وَتَرْجِعْ لَوْ قَدْ
اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کر دو
کیونکہ خدا بھی (وتر) (طاق) ہے، اور دو
(ابو داؤد) وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت و دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد

سبح اسم اللہ فی الاوقات الثلث، یعنی عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ دو طاق ہوتی ہے، یعنی تین جو رات کی وتر ہے،

ہوتا ہے، یہ بڑا سانا وقت ہوتا ہے طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام ظلم اس وقت سراپا اثر اور مجہم کثرت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان قسطن میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا،
صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضور

کا ہوتا ہے،

(ہی اسرائیل - ۹)

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے ان کی صلی کثرت کو پیش نظر رکھا، یعنی کتنی تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازوں کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر سو آیتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجود بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس تواتر پر بلا استثناء عمل بھی ہیں، تاہم اس کا غلط اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے اگر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو دوا رکعت

لے صحیح مسلم کتاب السنۃ باب الترویۃ ۲۷ مسلم کتاب السنۃ باب اعتدال رکعتان السنۃ و تخییباتی تمام،

کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہوتا اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اہل کتبیں چاہر ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چاہی رکعت والی نمازوں میں ہے نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی | قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد و لفظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، عبادۃ، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی خبیثات شامل نہ ہوں، اور روح میں بہتر از پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گُل بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامتِ صلوٰۃ نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا اقامتِ صلوٰۃ "نماز کو قائم کرنا" کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب و ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب رکھا و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے **وَإِذَا أَطَمَّكُمْ فَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ** پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز

۱۔ احادیث میں نماز خوف کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ہر متحدہ نے اپنی اپنی دلیل کے روسے ایک ایک صورت کو مخصوص کر لیا ہے، مگر محدثین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں، میرا نقص خیال یہ ہے کہ یہ سب مختلف صورتیں لڑائی کے مختلف حالات کی بنا پر ہیں جب جیسی صورت پیش آئی اس کے مطابق نماز ادا کی گئی،

جنگ میں اشاروں سے نماز ادا کرنے کا مسئلہ امام بخاری اور بعض محدثین کا ہے،

مین اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع ملحوظ رہنا چاہئے جس کے بغیر ناز قہص رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آدابِ باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقرة - ۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اُتری تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف

تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھو لسان

العرب) اس کے حسبِ ذیل معنی ہیں، چپٹ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے

رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے

متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرات، تسبیح و استغفار، سلام

و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے

دعا و بھی ہے عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے اگر

ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں کمی ہو جائے گی،

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝ (مومنون - ۱)

نماز میں خضوع و خضوع کرتے ہیں

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے

سکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (سان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکینت
 بچا رگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،
 تبثّل، تبثّل کے اصل معنی رکٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے
 سوا ہر چیز سے رکٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین
 ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت
 سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ زلزلہ میں ہے،

لَا يَأْتِيَكُمُ الْمَزْمِلُ قُعًا أَبَدًا
 إِلَّا قَيْنِدًا لَا تَصْفَحُهُ وَأَوْ تَقْصُ
 مِنْهُ قَبِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ إِنَّا
 سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۖ
 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
 وَطْأً وَأَوْمٌ قَبِيلًا ۖ إِنَّا لَنَكُ
 فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ
 وَادْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ
 إِلَيْهِ تَبَتُّلًا ۖ

اے کلی اور سننے والے! تھوڑی دیر
 کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھ، ادا
 رات یا اس سے کچھ کم و بیش اور اس
 میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
 ایک بھاری بات اتارنے والے
 ہیں، بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے
 میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہے
 اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ
 موزون ہے، تیرے لئے دن کو بڑھ
 فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام
 لے اور ہر چیز سے رکٹ کر اکیٹ ہو جانا

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا
 ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت
 ہے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کیلئے
 کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی، ثنا کی اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جس کا وہ سزاوار ہے، اور اپنے
 دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا (وقع قلبہ اللہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے
 جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پید کیا ہو، یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،
 تضرع، تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے
 کے ہیں، (لسان العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی، زاری اور عجز و انکاح کے ساتھ سوال کرنے
 کی کیفیت طاری ہونی چاہئے، ورنہ اس علم پر عمل نہ ہوگا،

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُضُّعًا
 تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری

(اعراف ۷۰) کے ساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود
 خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء اور نمائش ہوگی اور
 بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئیگا، فرمایا،

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
 ٹھیک رکھو اور خدا کو اخلاص کے

لے صحیح مسلم قول باب الاوقات التي تبنى عن الصلاة فيها،

ساتھ بچاؤ

لَعْلَعُ الدِّينِ (اعوات - ۳)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
ذکر نماز خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ
ہوگی، اسی لئے فرمایا،

آقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ - ۱) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی
میت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،
فہم و تدبیر نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی
کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہوا، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ
کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے
پہلو میں نہیں فرمایا،

لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

مُسْكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ، (نساء - ۴) (کہ جو تم کو اس کو سمجھو،

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت
ہے، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، کہ اس میں
بھی انسان فہم اور تدبیر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نماز کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے، تاکہ وہ جو کتاب ہے وہ سمجھے۔ حاکم کی مستدرک میں ہے، اگر اپنے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتاب ہے اس کو سمجھتا بھی ہے ایسا کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہی، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

فَوَيْلٌ لِلْمَصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُسَاءُونَ (علقہ ۱)

پس پھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی نماز
سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوے
کی نماز پڑھتے ہیں،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکار ہوئے نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور اسے ارکان میں اعتدال وغیرہ اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و تضرع و تضرع

لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب من نفس فی صلاتہ جلد ۳ صفحہ ۲۹۳ بحاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انسؓ سے
مستدرک (ترغیب و ترہیب حافظ منذری جلد اول صفحہ ۱۳۷) اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے
عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے معنی ذہن نشین
کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہو، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

اور فہم و تدبر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

نماز کے گزشتہ آداب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات اور عملی مشا
ہیں جنہیں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو آشکار کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آپ کو
منہایت عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا اسے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی
اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی
ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرا
کرو، اس طرح اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو۔

نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ مٹی، اور حضور
قلب میں خلل پڑتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھا کرو، کیا
تجسّس یہ ذہنیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں کسی
طرف التفات نہیں ہوتا خدا اس کی طرف التفات رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے منہ
پھیر لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے، طبرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد
فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے
بیان تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک
تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو، مسند بزاز میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم والبداء و کتاب الصلوٰۃ، ۲۔ مسند احمد عن جابر بن سمرہ، ۳۔ مسند احمد جلد ۵ ص ۲۶۲
والبداء و باب الاوقات فی الصلوٰۃ، ۴۔ طبرانی فی الاوسط عن ابی ہریرہ بحوالہ کنز العمال جلد ۴ ص ۱۱۱

تو خدا فرماتا ہے تو کہ ہر دیکھتا ہے کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، تو میری طرف دیکھتے
 دوسری دفعہ بھی خدا ہی فرماتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا
 اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا "سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے" صحابہ نے دریافت کیا
 کہ یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا "رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ ہونا" ایک دفعہ
 آپ نے نماز سے مانع ہو کر آخری صفت کے ایک شخص کو آواز دی کہ "اے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا"
 کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے پس
 سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کرتے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی
 طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے
 تو اپنے ہی فائدہ کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ نماز کی حالت میں تھوکنے اور خصوصاً سامنے تھوکانا اوجہ
 خلاف ہے، آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم
 پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں کوئی
 شخص سامنے نہ تھو کے کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے؟ مسلم کی ایک اور روایت
 میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔

لے کنز العمال جلد ۱۷ صفحہ ۱۷۱ سند احمد بن قناد، وودامی باب من لا یم الکوع والسجود، وابن ابی شیبہ وابن خزیمہ وابن
 حبان، وعبید بن حمید وعبید بن الرزاق، وطبرانی فی الاوسط، وایضاً فی بعض روایتوں میں نہیں ہے، لے مستدرک حاکم
 فی السنن جلد اول صفحہ ۲۳ (طی شرط مسلم) لے صحیح مسلم کتاب السنن باب الاخرین السنن لے صحیح مسلم کتاب السنن
 باب النبی عن ابعاق فیما، وحاکم فی المستدرک والبوداؤد، لے صحیح بخاری وکتاب السنن لے ابی حاتم، وایضاً ابی نعیم، وایضاً

نازین سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب ناز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مست آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہوئے اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً جبوک ہو اور کھانا رکھا ہو، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ ناز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر اتنا یا اتنا سے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب ناز پڑھی جائے،

آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن بعد ازاں یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز میں اور ہی مشغولیت ہوتی ہی،

ناز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہنتا یا سامنے ایسا پردہ لٹکا تا جن کے نقش و نگار میں خلل نہ ہو جائے، اور توجہ بہت جائے مگر وہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک

سے میچو مسلم باب استحباب ایتان الصلوة بوقار، مسیحو بخاری وسلم و ابو داؤد و ترمذی باب کریمۃ الصلوة بحضرة الطحان، مسیحو مسلم و ابو داؤد و موطا سے امام مالک و ترمذی و حاکم فی الصلوة، مسیحو مسلم باب تحريم الكلام فی الصلوة،

چادر اٹھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا اس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابوجہم تاجر کا نام، کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سانسے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیسوئی نہ رہی، آپ نے اسکو اتر دیا نماز کے اوقات کی تعین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے، کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نسبت سکون میسر ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ لِّمَنْ خُصِرَ

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جاوے کہ اُسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے۔ کبھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے

۱۱۰

چکیان بندہ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچی چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہو،

رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب نوع و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبریا کی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں تو دعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تہجد پڑھو اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہو، اور ہاتھ اٹھا کر اسے رب اسے رب کہنا ہو، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص ہے۔

ایک دفعہ آپ عجمکات میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے غل اندازہ ہو۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو، اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہو؟ اس پر بڑی تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لے کر اترتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصلی کیفیتیں کیا ہیں؟

۱۔ ترمذی و ابوداؤد باب البکاء فی الصلوٰۃ ۲۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۳۰۹۔ ۳۔ ابوداؤد باب صلوٰۃ النساء، و ترمذی باب ما جازنی التفتیح فی الصلوٰۃ ماء مطبوعہ دہلی۔ ۴۔ ابوداؤد صلوٰۃ اللیل، ۵۔ مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۱۱۲ عن ابی ایوب،

اور اگر نمازیہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
يُؤْمِنُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى صِلَا
اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
وہ قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ اپنی نماز

يُحَافِظُونَ، (النعام-۱۱) کی نگہداشت کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی امتدنی | نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر
اور معاشرتی فائدہ | اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی

اصلاحات کا بھی کارگر آگاہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور ٹھنسنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے اہل مذہب و تمدن ہو جاتا ہے ہندو قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب کسیر بن جاتا ہے۔ ۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر و پوشی کا خیال ہے انسان کا

شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عجب کے بدو اس تہذیب کے واقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے ٹکے نزدیک نماز ہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعلایہ) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپانا نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہاں اسلام گیا، وہاں کے برہمنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سن میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومیں نیز زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھائی پر آتی ہیں، مرد و گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہمنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز ان کی بھی اصلاح کرتی ہے اور ان متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقرآن کے بعد دوسری ہی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم تھا،

وَتِيَابَكَ فَطَيِّرْ (مدعہ-۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک کر،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی ناز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں پاک ہوں، اہل عرب کو دوسری وحی تو مون کی طرح طہارت و نظافت کی مطلق تیسرہ تھی یہاں تک کہ ایک بہو نے مسجد نبوی میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کو ڈیٹا اپنے ان کو روکا، اور اس بد کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ ناز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزون نہیں ہو، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو ضرورت ناز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء بیت الخلا، اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی تمدن تو میں بھی نجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدائے ان کی مدح فرمائی،

وَيَسِّرْ لَنَا رَحِيلًا يَحْيُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُكَلِّفِينَ،

(توبہ-۱۳)

اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند

کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں

اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں

کو پیار کرتا ہے،

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے

محرومی کو کون پسند کر سکتا ہو،

۳- نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضا کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہو۔ دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہو ایک ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی نالی کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے نتھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں،

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو پنجوقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں بھان پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں جس سے گندہ دہنی اور بدنامی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر کسی امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، ان کے کپڑے عموماً اون کے ہوتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں شرابوہ ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمہ کو نماز سے پہلے غسل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی

جمہ کے دن نہانا ہر مانع پر ضروری

کل محتلم (بخاری کتاب الجمعة)

ہے،

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کو نافرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں فرمایا۔

اذا گر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر آجھی

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

طرح پاک ہو جاؤ،

(مائتہ ۲۰)

۴۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ

اوقات پر انجام پائیں انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابندِ اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اہول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی اُن کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فغول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، مخصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے،

الصلاة ميكال فمخ او فاني
بجھو من طفت فقد علمتم
نماز ایک پیانہ ہے جس نے اس سے
پورا ناپا، اس کو پورا ناپ کر دیا جائیگا
اور جس نے ناپنے میں کمی کی تو میں کمی

ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیانہ ہے، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جا سکتی ہو،

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اہول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب

لے کر احوالِ مندیات الصلوۃ، جلد چہارم، ص ۲۳۰ بحوالہ مصنف عبد الرزاق،

سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھل سکتی یہی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور قصہ کہانی کرنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پر تاثیر آواز:-

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈنگا تا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر مذمت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کا پتہ ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاسہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں

وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت - ۵) سے روکتی ہے،

۷۔ نماز عقل، ہوش بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور خود خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ما کرہ من امر بعد النشاء،

معصرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھو دینا
کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، سکو
پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

بہانہ کہ تم سمجھنے لگو، جو کچھ تم کہتے ہو،

تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ، (نساء۔)

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دیں قطعاً
پرہیز کرے گا،

۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز

کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں سب

ایک ایسی چیز ہے، جس کے اہل عوب مدت سے غور کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق

کی چیز تھی، خلاف کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی

جزء تھا، فخر و امتیاز کے موقعے بھی اس میں شامل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی

ذکوۃ بھی کوئی قدر فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے اور یہ جاؤ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی

اسکے ساتھ یہ عرب کی فطرت طبیعت بھی کہ ان میں ہو سکتی تھی، فقر و کیا تہمدی کا جذبہ بھی فطری و ضرورت سمجھی جاتی

کی ضرورت تھی روزہ بھی اسکا میا نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ روزہ میں پیچھے چوری کھا پی لینے کا موقع پائی

حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں قدر فاصل ہو سکتی

چنانچہ قرآن پاک نے اسی فریضہ میں شہرتی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

اور جب نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں

وَاِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا

کے ساتھ اٹھتے ہیں

کَسَايَ ۝ (نساء-۲۱)

نیز فرمایا،

اور حضور و حضور والوں کے علاوہ نماز

وَاتَّبِعُوا كَبِيرَتَهُ إِلَّا عَلَىٰ خِيَارِ مِّنْ

سب پر گراں ہے،

(لقہ-۵)

خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

منافقین پر فجر و عشاء سے زیادہ کوئی

لیس صلاة اقل علی المنافقین

نماز گراں نہیں ہے،

من البقر والعشاء

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم (صحابہ) کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے، تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے۔

مدینہ آ کر نمازین قبلہ کی تبدیلی جہاں اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی

تھی کہ اس سے منافقین اور منافقین کی تیسیر ہو سکے، کہ معطلہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قابل

تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے جن میں کچھ

مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت

تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے

یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

لَا بَخَارِي كِتَابِ صَلَاةٍ بِأَبْغَاةٍ الْعَتَاةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمَدْرَكِ حَاكِمِ (فی تشریحات) جلد اول ص ۲۱۱

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ بنایا لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے الگ کر دین جو اگلے پاؤں پھر جائیں گے اور یہ قبلہ گراں ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی

فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَذَلِكَ أَنْ كَانَتْ لِكَلْبَيْكُمُ الْإِلَاحَ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مَا (بقروہ - ۱۷)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی ٹیکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازین ہیں چنانچہ ابوداؤد میں ہے،

آنحضرت صلعم اور آپ کا شکر جب پہا پر چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے اترتا تھا تو تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقہ پر قائم کی گئی،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ إِذَا عَلَا الشَّائِيَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوَضَعُوا الصَّلَاةَ عَلَى ذَلِكَ، (ابوداؤد)

صفت بندی، ایک افسر (رام) کی اطاعت تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باجمہ محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوں کی حرکت اور نشست و برخاست نمازیوں کے

۱۔ بخاری باب فضل استقبال القبلة،

صعب جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ دقت وضو کرنا، ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت ابو دعب کی پچیسویں سے وقت نکل کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راہ تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پُر آرام سے پُر آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کیلئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا، تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے گا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلات وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر مہذب ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف ان کے نمازوں میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت

وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، ہجر، خوار، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چیز میں گھٹنہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو مبتلا اور قلب خستہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تنہا ہوا کرتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، حملہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصفت اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْفَقُّوْا وَاقِيْمُوا الصَّلٰوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِّنَ الْمُسْرِكِيْنَ لَا مِرْنَ	اور خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی رکھو
اَلَّذِيْنَ خَفَوْا بِرَبِّهِمْ وَكَانُوْا	اور مشرکوں میں سے نہ بنو ان میں
ذٰلِیْنَ اُوْرَبَّیْتُ سَبَّحْتُمْ سَبَّحْتُمْ	سے جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ
شَبَّحْتُمْ (روم-۴)	ڈالی، اور بہت سے جتنے ہو گئے،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جماعت بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملیگا۔
۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امراء اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے،

تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ صفہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحقِ اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، اصحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود دھرم دی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کچھور کے خوشے لجا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گذراؤقات کرتا تھا، اکثر صحابہؓ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، (بقہ-۱)

اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے

دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، (بقہ-۱)

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے مختلف

اوقات اور تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے، ان میں بھی اس

اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسون، انیورسریوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور

مظاہروں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات

بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ لین

رقص و سرود، شرابخواری، قمار بازی، چوری، بدنظری، بدکاری، رشک و حسد بلکہ قتل و غارت

تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں عرب مشرکوں میں بھی ملتی

اور اب بھی ملتی ہیں، تبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہی سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قلبِ انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بہے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازین، ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور شرکاً نہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوتِ خیر پر رکھی گئی ہے، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور ان کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاصِ عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ عمرگی کے باوجود تفنن اور تہجد کا طالب ہے لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت ایسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چھ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم مناسب طریقہ پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہو، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل نظامِ عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم

رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پڑا کر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر منتی ہوئی، آفت آگئی، اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے اقتراح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دولت مند جو جہانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی اثر و اثرول (دفعہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے، کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دیا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کیلئے نئی قوت پیدا کر لی،

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موافقت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے، جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزاً ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے سے عہدہ برآ ہونے کیلئے انسان میں استقلال، موافقت اور ملاومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

وہ جو اپنی نماز مدامت کے ساتھ
ادا کرتے ہیں،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ (معاہج - ۱)

محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ جو
ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احب اعمل الى الله اذوم وحران قیلاً
(ابوداؤد بابا یوسر من القصد الصلوة)

۱۶۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم و جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی یہی گرہ جب کھل جاتی تو
قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال
ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی
زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شائ
سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ
ہے، جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح
پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت و میل جول اور باہمی ہمدردی پر
موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے
اور فرماتے تھے کہ جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی آپس میں
نہ ملین گے۔

۱۷۔ صحیح بخاری کتاب الصلوة باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعد ما والبراد و کتاب الصلوة
باب تسوية الصفوف،

۱۷۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی، جیشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں، عبادت کی امامت کے لئے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ و روپ، قومیت اور خصلیت ہند اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و ذلیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض الطاعتہ امام کے ناممکن ہے جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے بانگِ در اور صدائے جبریں ثابت ہو،

اطاعتِ امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیشِ نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں

کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کیلئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جہد و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے اقتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے؛ نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی نذر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہؓ کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینی کیا، لیکن، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے،

۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحبِ علم (اقرء) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو کون قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے، اتفاق یہ کہ ان میں سے جو صاحبِ سب سے زیادہ کم سن تھے، انہی کو قرآن زیادہ یاد تھا، چنانچہ لوگوں نے انہی کو امام بنایا، اپنا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی فضائل کے

ماہل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔

۲۰۔ آنحضرت صلیم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مسئلہ پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جائے اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے۔ یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کمال دستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار، اور اسی مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجدیں ان کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح آج ہر طبقہ کا اقتدار اس کے نصب العین کے انہماق تعیین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، ان کے ہر اجتماع کا اقتدار نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درگاہ اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد، افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلاف باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر

جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہونا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عند کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نمازی، رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ سلاخون کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدتِ قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان نہیں، اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعیِ اسلام علیہ السلام نے یہ فرمادیا،

ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ

العہد الذی بیننا و بینہم

ہے، وہ نماز ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا

الصلوة فمن ترکھا فقد کفر،

اُس نے کفر کا کم کیا،

(احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلِ بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بے محاذ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے

کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذتِ آشنا نہ تھا، وہ جس کی زبان

کا یا پلٹ

خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شبِ بیداری کا اضطراب

منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی روح ربانی تسکینِ دل کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیم سے ذوق کیا ہو گیا؟ اب عبادتِ الہی اوس کے ہر کام کا مستند بن گئی، اب اس کو

اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی، اسکی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر بھی
 اتھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اسکی
 زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا، اس کی نگہیں اس منظر کے سوا اور کسی
 منظر کی طالب نہ تھیں، اسکی روح یا دِلّی کی تڑپ اور ذکرِ الہی کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز
 سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود حیاتے ز نور سید تابوئے از نسیم میش در مشام فرت
 وہ عرب جن کی حالت یہ تھی، کہ

کَلَّا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء)
 اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،
 دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایان کی، کہ دنیا کی کاروبار
 مشغولیتیں بھی اُن کو ذکرِ الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِمَا عَجَزُوا
 ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت
 بَشْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۵)
 کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،

اچھے بیٹھے، چلتے پھرتے، غرض ہر حال میں ان کے انا و خدا کی یاد کے لئے بیقرار ہی تھی،
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 جو خدا کو اُٹھتے بیٹھتے اور لیٹے یا دگر

وَعَلَى جُوبِصَةٍ (ال عمران-۱۳۰) ہیں،

راتوں کو جب غافل دنیا نیند کے غمار میں ہوتی، وہ بسترون سے اٹھ کر خدا کے سامنے سرسجود
 اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

جن کے پہلو (رات کو) خوابگا چوں سے
علحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے
ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں

يَبْتَغِي أَحْسَنُ مَعْنِ الْمَصَارِجِ
يَدْعُونَ رَحْمَةً خَوْفًا وَطَمَعًا،
(سجدا ۴-۲)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے
آگے جھکو تو نہیں جھکتے،

وہ جن کا یہ حال تھا کہ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
(مرسلات ۲-۲)

تم ان کو دیکھ گے کہ رکوع میں جھکے ہو
اور سجدہ میں پڑے ہوئے، خدا کے فضل
اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں،

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ
تَوَاهَعُوا كَذَّبًا بِجَدِّ اَيْتَعُونَ فُضْلًا
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
(فتح ۲-۲)

ان کے
اور جب تمنا خدا کا نام یا جاتا ہے تو ان کے
دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
مکدر ہو جاتے ہیں،

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ
وَإِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَوَحْدَهُ اسْمًا
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآخِرِهِ ج (زمر-۵)

آفتاب نبوت کے پر تو نے ان مکدر آئینوں میں خستہ الہی کا جوہر پیدا کر دیا،
وہ لوگ کہ جب خدا کا نام یا جائے تو
اُن کے دل دہل جاتے ہیں،

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ، (انفال-۱-وج-۵)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم انسان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قنادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو شیغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دوکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے،

صاحبہؓ تمارا تین خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ

أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ

وَتُنْفِئُ وَطَافِقُ مِنَ الَّذِينَ

مَعَكَ

بِشَاك تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی

رات کے قریب، اور آدھی رات اور

ایک تہائی رات تک کھڑا رہتا ہے اور

تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی اٹھ کر

ناز پڑھتی ہے،

(مزل-۲)

اس زمانہ میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوہ دیدار کے

لے صحیح بخاری باب التجارة فی البر مرسلاً، فتح الباری جلد ۲ ص ۲۵۳ بحوالہ عبدالرزاق،

مشتاقِ دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ اندازِ عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآنِ پاک نے اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقْلِبُ فِي السُّجُودِ
اور اس غالبِ رحم والے پر بھروسہ کر
جو رات کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے
اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے
درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے،
(سجاء - ۱۱)

مدینہ منورہ میں اگر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوا الطَّامِرَ
وَأَسْقُوا السَّالِمَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ
اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور
سلام کو پھیلاؤ، اور نماز پڑھو جب لوگ
نیا، (ترمذی)
سوئے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا،
آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت
عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا کہ عثمان! تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ

کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہؓ عمر و ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی حضرت ابو درداءؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی ان کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے ہاں جا کر ہمان ہوئے، رات کو حضرت ابو درداءؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے چرب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عمدہ اقصا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے، سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں

۱۔ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام ابنی صلعم من اللیل ۱؎ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الخف، ۲؎ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۳؎ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۴؎ ابو داؤد باب صلوٰۃ الطالب،

وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع محویت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کانر عروق ان اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نماز میں اس زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صف تک جاتی تھی، حضرت عقیقؓ واری ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے، اور منے لیتے تھے، مع

شب شود صبح وہاں مجھ تاشا با شمس

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سو تین پڑھ ڈالتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر سجدہ کرتے تھے کہ حرم خرم کے کبوتر ایک سطح جا سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے؟

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پرودے کے لئے متعین ہوئے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن انکو تاک کر تیرا رہتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر تر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں

لے نسائی کتاب الامامہ باب الحافظ علی الصلوٰۃ علیہ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اذا یکی الامام فی الصلوٰۃ علیہ صحیح بخاری کتاب الحجۃ و کتاب الصلوٰۃ باب السجود یکر فی الطريق علیہ اسد الغابہ تذکرۃ حضرت عقیقؓ واری علیہ صحیح بخاری باب الملک بن ابی بکرؓ حالات عبداللہ بن زبیرؓ اصحاب و اسد الغابہ وغیرہ

مظلوم حسین بن علیؑ کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لابی
میدانِ جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، نہرادون، اشقیاء آپ کو زخم میں لے ہوتے ہیں،
اتنے میں نظر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں، کہ وہ اتنا موقع دین کر آپ
نہر کی ناز ادا کر سکیں۔

نازمین جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نوے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چہر
بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا
حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں ناز پڑھ رہے تھے ایک خوشنما چڑیا نے سانچو آکر چھپانا شروع
کیا حضرت ابو طلحہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب ناز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، ادلین
کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان
کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے،

اب
اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں ناز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاد
اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو ناز یاد نہ رہی جب اس کا خیال آیا تو دل میں ہم
ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، انکی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت
عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بچا تو ۵ ہزار دین فروخت ہوا،

لے تاریخ طبری کی ص ۴۲۷ جلد ۱ واقعات ۱۱۱، ۱۱۲ یہ دونوں واقعے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب
ما یمنعک عنہما میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ

وَاِذَا الْبُزْجَةُ سَوَّتْ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد، اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ بھم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے جس کا اطلاق تقسیم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی

تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا انہیں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں

اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا)

کہ کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ (رقبہ ۴-۱۰)

لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

الزَّكَاةَ، (مائدہ ۳) اور دیتے رہتے زکوٰۃ،

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ ۚ

كَانَ صَادِقًا وَوَعْدًا ۚ وَكَانَ

رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ

اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ

كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ﴿۱۱۱﴾

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا، (مربودہ ۲)

اور خدا نے عجم کو زندگی بھر نماز پڑھنے

اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی،

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی

دسواں حصہ (اجبار ۲۷-۳۰-۳۲) تیرہ برہمتی برس یا اس سے زیادہ عکروالے پر خواہ امیر ہو یا

غریب آدھا شقال دینا واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کا نئے وقت گرا پڑا

اناج، کھلیان کی منسٹر بالین اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی، اور یہ عملاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت ہارون کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کا ہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں سواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی رہائی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم، جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل تو (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) دیا، نمائش، اور فخر کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے تصور پر نادم ہے، اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے:-

”اگر کوئی دو تہمد بیک کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں

کوئی غریب بیوہ و یتیم دل سے دو دھڑکی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دو تہمد

کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یا دوم سنون - خیرات () CHARITY باب یہودیوں میں خیرات

۲۔ توراۃ خروج ۲۰-۳۱ و ۳۲-۲۶

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی، کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ

میں لٹا دے۔

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دو تمند کا خدا کی بادشاہت

میں داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود

آدھے مثقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گھون

ہمک محدود تھی، اس لئے ان ہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور

ان کے سکون کی چونکہ قلت بھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودی

نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دو

یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے

یعنی وہ کہاں خرچ کیجائے۔ اس کی تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً

میں جہان کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان

بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

تَوَلَّوْا إِلَٰهَ قَلِيلًا مِّنْكُمْ

(اور تم بنی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ)

نازکھری رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا،

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ،

پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے

(بقرہ - ۱۰۰)

اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانون کوئی رقم واجب الاوائی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیلی کارنامہ انجام دیا
| اس نے نہایت خوبی اور وقتِ نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان

کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشے قرار دیئے، سونا چاندی اور جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا، یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے اُن میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت

اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فرضیہ سبک اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے اور

زکوٰۃ حقوق عباد میں ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے، کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بین مقامات پر اقام الصلوٰۃ کے بعد ہی ایثاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَاقَا مَوَالِیُّ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدد یا اُس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے بارگاہ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپ کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جریرؓ بعد اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا وہ بعد اربعین نے سترہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی،

سترہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر لیں بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا چاہیے

لہٰذا یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول میں آئیں،

یہ جان لین تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز اُن پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو اُنھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دو ہمتہ دون سے لیکر اُن کے غریبوں کو دی جائے گی۔

صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے بچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کر کے انکار کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دُنیاوی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام دُعا

۱۔ صحیح بخاری جلد دوم ۲۔ کتاب الرد علی الجہتہ ۳۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ۴۔ اللہ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے طرز عمل کا انداز قرآن پاک کی یہ آیت تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُنْ لَكُمْ حَيَاتٌ وَجَدْتُمْ لَهُمْ... فَإِنْ تَأْتُوا مَوَاطِنَ الْعَثَلَةِ وَالْأَنْزِلَاطِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ-۱) ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ... تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز خیر کریں اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزادی دے دو نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ۵۔ باب کرامتہ الاختلاف،

نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں، اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کیساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض حصہ سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے، بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدی کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت مہم مہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، یتیموں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، یواؤن کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرض کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو خدا ہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور | جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ تکمیل
تدریجی تکمیل | کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء سے اسلام

ہی سے شروع ہوئی لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثین کو اس بنا پر کہ سترہ مین زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار انصاب سال اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہی تھا کہ حق اور بھائیوں کا حق پہلے لفظ کا منظر اعظم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد و نماز میں مصروف رہتے تھے اسی طرح بیکیں اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھاتے ہیں، اہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں فرماتے، غور کرو کیا زکوٰۃ ان ہی فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو اہم ہیں، اور ان ہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورۃ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات

کو صرف ایک نقطہ میں ادا کیا گیا ہے۔

وَرَتَّلْ حَلْكَتْ (مدثر-۱)

اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (مدثر-۱)

اور بدلا بہت چاہنے کیلئے کسی پر احسان نہ کر

یہی وہ بیج ہے جس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوتے ہیں، مدثر کے بعد سورہ بقرہ

اتری اس میں بہ تشریح و دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل بھی لکھی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ

وَأَقِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا

کو اچھا سند میں دو، اور جو تم آگے

مَا تَقْدِرُوا مَالًا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

بھیجو گے اپنے واسطے اس کو نہ آگے

خَيْرٌ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ

پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ

أَعْظَمُ أَجْرًا (مزمحل-۲)

پاؤ گے،

بشت کے پانچویں سال جب حضرت جبریل و غیرہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اور نجاشی نے

اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور انکی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جبریل نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے: اور وہ پیغمبر تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز چھپن روزے کھین

اور زکوٰۃ دینے، اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کو آغاز اسلام کی، ہندابی میں ہو چکا تھا،

اور وفد عبد القیس نے (جو تقریباً ۵۵ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں آپ نے جن احکام کی تعلیم

دی، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، سہ ماہ میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد ابو سفیان سے جو اس وقت تک کا فرقہ، اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سہ ماہ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے نبشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربہر بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتضار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، اگر معظمہ میں مسلمانوں کی پریشانی، پرگندگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنی ہی ان کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی یتیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے اُسی	وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْعَقَبَةُ
(قرضدار یا قیدی یا غلام) کی گردن	فَلَتْ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي
چھڑانا یا بھوک کے دل میں ناتے	يُؤَدِّي ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيمًا
کے کسی بن باپ کے بچہ کو، یا فاکن	ذَامَقْرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِينًا
میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا	ذَامُتْرَبَةٍ،

کھلانا،

(مبلغ - ۱)

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، ۱۷ صحیح بخاری جلد اول اناؤ کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی بجا کو نہیں

سنا، عتاب آیا،

فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَعْصِي عَلَىٰ طَعَاةِ الْمُسْلِكِينَ

وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا
ہے، اور غریب کے کھلانے پر آمادہ

نہیں کرتا،

(ماعون - ۱)

كَذَٰلِكَ لَا تُصْغِرُ مَوْنُ الْيَتِيمِ
وَلَا تَخَافُونَ عَلَىٰ طَعَاةِ الْمُسْلِكِينَ

یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم
عزت نہیں کرتے اور آپس میں محتاج

کھلانے کی ناکید نہیں کرتے،

(نجر - ۱)

اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہ توحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطِيعُونَ الطَّاعَةَ عَلَىٰ جُتْهِ

اور وہ (عاجز ہونے کے باوجود) عین

مُسْلِكِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

قیم، اور قیدی کو کھانا کھلانے میں راہ

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ بِرُوحِهِ اللَّهُ لَا

کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا کے لئے

نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں

ذکر کیا،

(دھر - ۱)

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا، اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع

کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ سترہ دن صدقۃ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ

لے تاریخ طبری طبع یورپ ملے،

عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر و اسیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی، انھوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

لَيْسَ لَكَ مَاذَا يُعْفُونَ، (نہرہ - ۲۷) وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا

قُلِ الْعَفْوُ، (نہرہ - ۲۷) کہدو (اے پیغمبر) کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ رہے (اس کو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی مقتضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا الْفُقَرَاءَ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِنْ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں اور جو ہم تمہارے لئے زمین سے پیدا کریں، اس میں سے

کچھ خیرات میں دو،

(نہرہ - ۲۷)

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے اُن کو جو روزی دی ہے اس

میں سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے

(نہجہ، ۸-۱)

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر عرض کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کر لے، کہ بچے بھی اس کا صدقہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے باز رہا کہ جو بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمد اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اس کا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رومان شہ میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سرِ شہ میں منسلک کر دیا، اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

لے صبح بخاری کتاب الزکوٰۃ، صفحہ ایضاً،

حُذِّمْنَ اَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً

(اے محمد رسول اللہ) ان کے مال میں

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا

صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اس کے بعد

(توبہ - ۱۲)

سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۱۰ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے
اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملون کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال
کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں، جو ۱۰ھ کے آخر میں
نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی	اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، توراة میں
تعیین	جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب

ہوتا تھا، (استنساہ ۱۰ - ۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ
کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا، کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور
مختصر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور
دلی رغبت کے اُس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں، مسکینوں اور
قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے
اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر
کی، کیونکہ تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر

ہوتی ہیں کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدور کی
اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے
مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں
حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی
شرعیہ کا ملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولسیٹکل اکاؤنی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت
کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی،
اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی
اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو
اجازت دیدی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے خدا کی راہ میں دے دے،
اس کا نام اتفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی
دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ
حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے

مالوں میں مانگتے اور محروم کا معلوم

حصہ ہے،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ذَائِعُونَ وَالَّذِينَ فِي

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ

وَالْمَحْرُومِينَ (معالجہ - ۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں

کا جو حصہ ہے وہ متعین مقرر معلوم اور علماً رائج ہے، چنانچہ قرآن پاک میں مکتوبہ اور مکتوبہ متاع
 کے الفاظ جہاں آئے ہیں وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی
 کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رائج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح
 کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراۃ
 مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ اور نقد میں نصف
 منقل، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو
 کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر
 اعمال کے پاس بھجوا یا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین
 حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں،
 اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،
 یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے
 اصول کا اقتضایہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ
 جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے
 عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں
 کو مزاباع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندو
 میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ
 زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لئے اس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۱/۴) کے بجائے

دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور عجم کی کسی اور ضروری مدین صرف کر سکیں

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، ”خمس“ ہے، قرآن نے کہا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَآنَ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے گا

پانچواں حصہ خدا کے لئے، اور رسول

کے لئے، اور قربت مند کے لئے

اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال-۵)

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی ضرورت حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر درحقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف کے لئے ہے،

یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے چارواں حصہ خدا اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترک مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر کار یعنی دینہ میں جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، جس (یعنی پانچواں حصہ) حاکم کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے اُن اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ اُن سے حسبِ منشا خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبز بون اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب ہوا، قیمتی پتھر ان پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چارہ بن، زمین، جانور، سونا چاندی یا اُن کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں لگنین، ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچہ گو کاشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور قلمبی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور بنم

سے آپکے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی
 عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدور
 سے ہو، مثلاً کوئٹن سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنانا پانی لانا، تو اس میں تمام اول سے بھی نصف یعنی
 بیسواں حصہ (۲۰٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، تشو و نما، اور افزائش میں انسان
 کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت
 ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی
 دوسری قسم کا بھی آدھا یعنی چالیسواں (۲۵٪) حصہ مقرر ہوا، (جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے)
 زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت
 اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے
 مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی
 ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو
 دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ دبا
 اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو
 خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پھر
 وہ اس پیداوار کو لے کر گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک بھٹک پھرتے ہیں، اور اس کی بھی
 اجرت ادا کرتے ہیں، نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے
 لے یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

بدیہہ زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کمین پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گران تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ گا اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس اتفاق یعنی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چونکہ امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{25}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لیے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غریب کچے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ دم یا اس کے مثل سونا ہے، ان دو سو درہمن کو ۵ پر تقسیم کر دیجئے تو ۴۰ ہو جائے گا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے،

جانوروں پر زکوٰۃ | توراۃ میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چپان نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعت مجدیہ نے اس نقص کو پورا کیا چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کیفیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے، (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور ربانی نہیں بلکہ فرامین کی صورت میں لکھو اگر کمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلق راشدین نے اسی کی نقلیں حدود حکومت میں بھجوائیں، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں
”	۵ سے ۹ تک	ایک بکری
”	۱۰ ” ۱۴ ”	دو بکری

لے اجزاء ۲۰-۲۳ غنیمت کے نزدیک خیل متنازلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہی، سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

شرح ذکرۃ	تعداد	نام جانور
تین بکریان	۱۵ سے ۱۹ تک	اونٹ
چار بکریان	۲۰ " ۲۴ "	"
اونٹ کا ایک سال کا بچہ	۲۵ " ۳۵	"
اونٹ کا دو سالہ بچہ	۳۶ " ۴۵ "	"
تین سال کا اونٹ کا بچہ	۴۶ " ۶۰ "	"
چار سال کا اونٹ	۶۱ " ۷۵ "	"
دو سال کے دو بچے	۷۶ " ۹۰ "	"
تین سال کے دو بچے	۹۱ " ۱۲۰ "	"
دو سال کا ایک بچہ	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	"
تین سال کا ایک بچہ	اور ہر پچاس پر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۲ تک	بکری
ایک بکری	۳ " ۱۲۰ "	"
دو بکریان	۱۲۱ " ۲۰۰ "	"
تین بکریان	۲۰۱ " ۳۰۰ "	"
ایک ایک بکری	پھر ہر تتر پر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۲ تک	گائے، بیل، بھینس

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک دو سال کا
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	دو " " تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک

غرض اصول یہ ہے کہ ہر تین بننے والے عدد پر ایک دو سالہ اور ہر چالیس بننے والے عدد پر ایک سہ سالہ،

نصاب مال کی شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں، شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری چیزوں

میں قانونی خیرات کی تعین ہے، ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق

نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دشمن روپیہ والوں، یاد دل پانچ گائے اور بکری والوں سے

یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راء میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آٹھ انتقال مقرر کیا گیا

اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے انتقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

”خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے انتقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب

کم نہ دے (ذخیرہ ۳۰-۱۵)

لیکن شریعتِ محمدیؐ نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں، اور اُن غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی انکی اپنی حسبِ خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائے جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیارِ دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسبِ ذیل ہے۔

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں
غلہ اور پھل،	پانچ دس سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ،	پانچ عدد " " "
گائے، بیل، بھینس،	۳۰ عدد " " "
بھینر بکری،	۴۰ عدد " " "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں

۱۔ موجودہ انگریزی حساب سے بیس مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے،
۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من بیع الزکوٰۃ وعدا منی بطل اول ۱۶۱، مجمع المطابع لکھنؤ،
۳۔ ایک دس دو بوجھ ہے جس کو عادیہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں

نام

۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں

چاندی

اس معیار سے امیر و غریب کی سطوح میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد و غنیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہی مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق غلہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سودا و حقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں، اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درم، یا ۴۴ مثقال تھی یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وسق کی قیمت ہی دو سو درم یا ۲۰۰ مثقال ہوگی،

زکوٰۃ کے مصارف | حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھ مثقال سونے اور
ان میں اصلاحات چاندی کی یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی

کے طلائی و تقرئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، (خریج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کوفون اور گوشون میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا، (اجارہ ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جن منائے اور کھائے اور

لے دیا یہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارة،

کھلائے، اور لایون میں جو موردی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گذارین، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے) اس کے بعد یہ چیز بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۱۴-۲۶ سے ۲۹ تک)

شریعت مجددیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱- وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مغت خور کا ہون اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہو گئی، اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا، اکیٹھ اڑ گیا،

۲- عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسوم اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں، اور محرکوں کے طلائی شمعوں کی ضرورت ہی نہیں رہی،

۳- حج اُن ہی پر واجب کیا گیا، جن کے پاس زادراہ ہو، اس لیے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴- زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ہر نسبت سے کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایثار کیا ہوا،

۵- اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے بچیں، یتیموں، مسکینوں، اور غریبوں کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعتِ محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعتِ سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پاک کر غبار میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعتِ محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دیا جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعتِ محمدیہ نے میں مثقال آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزوں ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منشر پیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی تلاش کرتے تھے، جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے، اور جب نہ ملتی تو طعن و طنز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خواری کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون کون

ہیں، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اس کا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کیجاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلطانین کے ہاتھوں میں کھلونا بنجاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے پر شکفت سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی، کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کے لئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تا بامکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے۔

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی، یہ کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارونؑ اور ان کی اولاد (بنو لاوی) کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کا بن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لیے قیام تک زکوٰۃ کی ہر قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں

وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ

زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں

عَلَيْكُمْ وَالْمُؤَلَّفَهُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں
کو اسلام کی طرف ملانا ہے، اور گردن
چھڑانے میں اور چھوٹا دل بھرنے میں
میں اور خدا کی راہ میں، اور مشافروں کے
بارہ میں، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا
ہے، اور خدا جاننے والا، حکمت والا
(اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی)

(توبہ - ۸)

فقراء میں ان خود دار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی
کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور جاہمند ہونے
کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبر و اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے
ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَنُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَةَ (توبہ - ۲۷)

ان مفلسوں کو دینا ہو جو اللہ کی راہ میں ایک
رہیں اور زمین میں (روزنی حاصل کرنے
کیلئے) چل پھر نہیں سکتے، نادانف ان کے
زمانے کی وجہ سے انکو بے احتیاج سمجھتے
ہیں، تم ان کو ان کے چہرے پہچانتے
ہو کہ وہ جاہمند ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر

تمام سچین کو درجہ بدرجہ اُن کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے چنانچہ یہی

سورہ میں فرمایا۔

وَإِنِّي الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّارِقِينَ
وَفِي الرِّقَابِ ۖ

اور جس نے خدا کی محبت پر دیا مال
کی محبت کے باوجود قربت مندوں
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے
والوں، اور غلاموں یا مقروضوں
کی گردن چھڑانے میں مال دیا،

(بقرہ ۲۲-۲۳)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلَوْلَا الَّذِينَ وَالَاهُمُ يَتِيمُونَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ، (بقرہ ۲۴-۲۶)

کہو جو تم مال خرچ کرو وہ اپنے
مان بابا، رشتہ داروں، یتیموں
مسکینوں، اور مسافر کے لئے

دو ضرورت مندوں میں اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربت مندوں اور رشتہ داروں
ترجیح کے دینے سے، جہنی، بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام

ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور
ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہو کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار میں اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی
نفع و نقصان ہے لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی معاملہ اور فریب تھا، ایک انسان

پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تمام تر تعلقات کی کمی بیشی پر مبنی ہیں، جو بقدر قریب ہی
 اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابتیں
 کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مفل ہوجائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل
 عیال کا، اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ پانے
 کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت لگائی
 یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دیجائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا
 کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر
 شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے
 علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے، مستحقین میں باہم ایک کو
 دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص
 کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی بیشی، قرابتیں
 کی ترجیح کے معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو اُن لوگوں پر
 ترجیح ہے جن کی ضرورت اور حاجتیں ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے
 کہ اگر دو ضرورتمند برابر کے حاجتمند ہوں اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا ہمتا
 ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات
 کی کمی بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ
 ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقر اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بیحیائی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو اور خود داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اپنے فرمایا "مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں" صحابہ دریافت کیا پھر کون مسکین ہے، ارشاد ہوا "وہ جس کو حاجت ہو، لیکن اس کا ہتھ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں"۔

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں ہے، توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اگر ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا گدا گردن کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بیحیائی کو ناپسند کرتی ہے، شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل بادیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے

ان کی پردہ دری، ان الفاظ میں کی،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ

لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذًا هُمْ يُسْخَطُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَتْهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ

الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَىٰ فَهُوَ الَّذِي فِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ

اللَّهِ ط .

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو کچھ کو

(بغیر کو) زکوٰۃ باٹنے میں ملے دیتے ہیں

اگر ان کو اس میں سے ملے تو راضی ہوں

اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں اور

کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی رہتے

جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا

اور کہتے کہ ہم کو اللہ بس ہے، ہم کو اللہ

اپنی ہر باری سے اور اس کا رسول دے

دین گے، ہم کو تو خدا ہی چاہئے، زکوٰۃ

تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، اور سکا

کام کرنے والوں کا، اور ان کا جن کا

دل (اسلام کی طرف) پرچا ہوا ہے، اور

گردن چھڑانے میں، اور خدا کی راہ میں

اور مسافروں میں، یہ حصے خدا کی طرف سے

ٹھہرائے ہوئے ہیں،

(توبہ ۷۰)

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی

درخواست کی، آپ نے فرمایا اسے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر
تاک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ
مصرف بیان کر دیئے ہیں، اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے [یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط
ہیں، فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و

مصارف ہنگامہ

کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لولے، لنگڑے
مفلوج، اکوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضرورت
خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے جیسے مبلغین،

معلمین، باغ طالب العلم، جو لفقہاء الدین اُحِبُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَطِيعُوا صَرْفًا
فِي الْأَرْضِ میں اسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
اصحابِ صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود
اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فاقہ کرتے ہیں،

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمْ، یعنی انہی کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس
میں سے اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور وَالْمَوْلَىٰ فَهُوَ قَوْلُ جَدِّ (جن کی تالیف قرطبیؒ)
میں وہ لوگ داخل ہیں، جنکو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے
وَفِي الرِّقَابِ (گردن کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں

لے ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ باب من عطى الصدقة وحده النبی،

کے قبضہ میں ہیں، اور ان کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْخَادِمِينَ (تاوان اٹھانے والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنھوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کے لئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسبِ ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جاسکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافر) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی دستی، پلون اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے،

مسکینوں، فقیروں اور زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے نگرے، لوٹے، اندھے، بوڑھے، معذوروں کی امداد کوڑھی، مفالوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کیجائے، نادار یتیموں، بیواؤں اور ان لوگوں کی خبر گیری کیجائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان

لے کر فقہانے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد دیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی يَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ لَا يَعْلَمُونَ اَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں، بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے، انفقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں غنایک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنا نا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقہاء کے لام غنایک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے، جو سکتا ہے کہ لام اتفارع ہو، جیسے خَلَقَ نَكَحًا مَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا،

لے کتاب الخراج، تافہی ابو یوسف، باب الصدقات،

نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصارف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہو اور ان مستحقین کی یہ قابلِ افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے محسنین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی اہمیت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرائی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے قائم نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی

صحر اور بیابان، جنگل اور میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تالنگا رہتا تھا، اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لئے کھانا، پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر، اوڑھنے کے لئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آجاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر نرائین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام سکین، افسانہ کن، اور داستان پارنہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا، اگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دو متمددون اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج تمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر و دو متمدد سافرون کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریستوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے سچی ملک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کیلئے اکین سر رکھنے کی جگہ نہیں کسی کی حیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چاک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور آقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا ایسا نیت کے لئے رحم ہے؟

کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سران، مسافر خانوں، کنوؤں اور همان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے تک اہل جاہلیہ و اوطاناً باوطان کتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امراء اور دوہتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیلج بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکود و دشت بیابان غریبست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ خست

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے حقیقت میں کی صورت جماعت کا وجود نہیں ہوتا لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی فرا

کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مسکین کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی کفالت، جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقرضوں کی امداد کرنا، جماعت کے اُن کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجا لائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، ان کو اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہو،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد

اور اصلاحات

زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے

لفظی معنی "پاک" اور صفائی کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی قلبی اور اخلاقی

برائیوں سے پاک صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، ہووہ وائش میں

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، (شمس-۱)

صاف کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے

اس کو میکلا اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ-۱)

مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کی اُن تین عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے،

جن کا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں ہے،

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سناتا

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ہے، اور اُن کو گناہوں سے پاک و

(بقرہ و جمعہ-۱)

صاف کرتا ہے، اور اُن کو کتاب اور

حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور

شرعیہ محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی

اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے برائے

حتمہ کا سبب تو خدا سے خوف ورجاء اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے لیکن دوسرا سبب، ماسوی اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، انکو اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب سے جوان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا ہوا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، (توبہ)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر انکو پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہتے انسان نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کی تھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخص خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر اشیاء کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارین ہیں جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سو دا اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

خدا سو دو کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ

ہے،

الرِّبَا قَاتٍ، (توبہ - ۳۸)

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ اخروی ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود گو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے، اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطائے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منہا پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی

پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ امتعا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا سنگِ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العوض ولكن الغنی غنی النفس، تو انگریزوں کی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: "تو انگریز بدلست نہ ہال، دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوتی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ وقفہ کے مطہر، مزی کی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سو ذخائر کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور وقتوں میں پھنسن اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابلِ ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکیں،

یا بھی اعانت کی علی تدبیر [زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حقہ غریبوں اور عاجزوں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہی جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ

سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذہب کی شیریں کدائی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے عملی تدبیر جاری فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا شکر کر آپ کے گھر کا چوترا (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے مخلص جانباڑ تھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی تبت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین ہما المقلون، جو دو تئمند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دو تئمند ہوں گے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ہم سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

۱۵ مئی ۵-۳۰ صبح بخاری کتاب الرقاق باب المکثرون ہم المقلون، ۱۵ جامع ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشاوتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابلِ تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سچا فرمایا، چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مین بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی، کہ

توخذ من اغنياءهم وتؤتہ
 وہ ان کے دو تہمندوں سے لے کر
 علی فقرا بصرہؓ
 ان کے غریبوں کو نوا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازارِ جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود اپنے

یہاں تک اس طبقہ کی دجونی کی کہ فرمایا "اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے" اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی مانعت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَأَمَّا الْبِيتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَضْ (ضحیٰ-۱)

تو یتیم کو دبا یا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو
جھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجت مند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ تمہارے ہو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ جناب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْاَذَى، (بقہ ۳۶-۳۷)

تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر بطلانہ
دے کر برباد نہ کرو،

اس لطف، اس مہربانی اور اس دجونی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کہیں اس پر اس خوبی، اس نظام اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہو اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہین، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے

مسلمانوں کا یہ نظام سخت اتری کی حالت میں ہے، اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور قبول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک محرکہ الہی

بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب جن میں نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ مغربی غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو مفصل چھوڑ دیا گیا ہے لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذہب ہیں جن میں دولت پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور قبول، نجات کی راہ کا کاٹنا ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کامل ہو اچاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور مجھ کو ملے،

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولتمند یہ تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے، کہ

دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک

رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو کھانے کا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حال میں بنجانا کمان کی دہشت مندی اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولت مندی دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی محرک ہو اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہو، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچنا ایک نبوت عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بہ حیثیت غربت نیک و ہادوا خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہو، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند ایک نیکو کار غریب سے بدرجائیگی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت، اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، لعنت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو "خیر" اور "فضل" سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال اسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ تم اہل وعیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور

غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دو تمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے انکو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو تمند صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر حاکم عرض کی، تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور ناٹے شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو در ہے وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بہار، (عیش و نشاط اور مال و دولت) آپ شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت و دنیا کی جو بھلائی ہو سکتی ہے آپ سوال سن کر درمائل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و طمع میں اگر عتدال سے زیادہ کھائے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی خیران کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر جگائی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو

شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے،
اور سیر نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفسِ دو
خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے۔
اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکون اور بھلائیوں کا
بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و مصرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری اور شر انگیز ہے۔
اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع
امیر، اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ
پر ہیں، اسی طرح ایک متکبر بخیل امیر اور خوشامی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔
ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف افراد اور دولت مندوں کے اصلاح
کی اصلاح کیجائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے
اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا
نام ہے،

اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصولِ دولت کے ناجائز
طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، ہوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی،
سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ و کتاب الزہد و الرقاق باب ما یخدر من زہرة الدنیا،

روٹنے کے سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا جو زمین
یونانی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی
چنانچہ فرمایا زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ
وہ اسی کی ہے۔ (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جائداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق
تمام عربیوں کو اس کا حصہ دیا بنا دیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ پوری
جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے
پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور ان
لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امداد اور دولت مندوں کے بجائے غریبوں
اور بیکیوں کا حق قرار دیا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی،

بیتوں و اون کی ملکیت سے اللہ

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولٍ مِّنْهُ

جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ

أَهْلَ الْقُرَىٰ فَإِنَّهُمْ لِلرَّسُولِ

خدا اور اس رسول اور رشتہ داروں

وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں

وَالْمَسَاكِينِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّسَالِ

کا حق ہے، تاکہ وہ الٹ پھر کر تم میں سے

كُلٌّ لَّا يَكُونُ لِدُولَةٍ مَّيْمَنٍ

دولت مندوں ہی کے لینے دینے میں نہ

أَهْلَ عِيَالِهِمْ مِّنْكُمْ

رہ جائے،

(حشر-۱)

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولت مندوں کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا

بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی
کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُلَاقِ تَحْتَهُ نَفْسٌ مِّمَّكَ
هُمَا الْمُقْلِحُونَ - (حشر - ۱)

اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا گیا
وہی لوگ مین مراد پانے والے،

بخل کا مبتلا و مسرون کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل
کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام
و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا۔

وَمَنْ يَتَجَلَّ ذِمًّا يَتَجَلَّ عَنْ
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ
الْفُقَرَاءُ، (محمد - ۴)

اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی
سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور

تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت
تھکاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک
ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ
یہ خود اس کی ملکیت ہے، اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے،
خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت
اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس
آیت پاک کی یہ تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجازی مالکون اور امینون کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت
میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب لینا پڑے گا،

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ (نکاثر-۱)

پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا
حساب پوچھا جائے گا،

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف
کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیے کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
بِالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
كَذَّٰبٌ (ہمزہ-۱)

برائی ہو اس کی جو وطنہ دیتا، اور عیب
چلتا ہو جو مال کو سینٹ کر رکھتا ہو،
اور اس کو گن گنکر وہ خیال کرتا ہو کہ
اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا

ہرگز نہیں،

فرمایا، رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا
ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت
دی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو
زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،
وَالَّذِينَ بَكَرُوا النَّهْبَ
وَهُوَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

اے بخاری کتاب اہم باب (انتباط فی العلم والحکمتہ،

رکھے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْهَمُهَا

نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب

فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبَسَتْهُمْ

کی بشارت دیدہ،

بِحَذَائِبِ الْيَقْمِ، (توبہ ۵)

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب ادا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستحق نہیں لیکن اہل راہ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گروہ کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں اور حضرت عیسیٰؑ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہے، مگر وہ علما عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی کو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی، اور دوسری اخلاقی قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف مثقال نقد

مین اور عشر پیداوار میں یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحبِ نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جسکو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت علیؑ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند و عالیٰ تحفل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہؓ میں دو وزن قم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر کھنا حرام سمجھتے تھے جیسے حضرت ابوذرؓ اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابو بکرؓ اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی، اور بعض انصارؓ خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

وَبُطِحْمُونِ الطَّحَامِ عَلَى حَبِّهِ
مُسْكِينًا وَبَيْتًا وَآسِيَدًا،
(دھہ - ۱)

وَبُؤْبِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (حشر ۱)

اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود
اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قسید کی
کھلا دیتے ہیں،

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح
دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود محتاج و محتاج ہوں،

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما دی زکوٰۃ فلیس بکفر، ۲۔ ترمذی کتاب المناقب فضائل ابی بکر،

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند کردہ بند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہروں سے اڑ کر اس سداغریز تلک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اہل آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

قَایِن طائفۃ جان و مال در باختہ اند	اس فرقہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا
و با بیج کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند	اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا
گفتہ ایشان است الفقید مالہ	اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جبکا
مباح و دمسہ ہدمس یعنی درویش	مال و قوت اور حرم کا خون معاف ہو،
صادق آن بود کہ بخون و مال اورا	اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ ہو
دعویٰ نہ بود اگر اگر لوگ سکا
ہاش بر بند خوش گردو گوید احمد اللہ	مال اٹھایا میں تو خوش ہو کہ احمد اللہ
کہ حاجے از پیش من برداشتند تا گفتہ	اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پڑ

زکوٰۃ نعمت دنیا نزدیک این طائفہ
محدود نہ باشد از انکہ نخل ناستودہ است
و نخلی تمام باید تا دوست دم را در بند
گذرد و یک سال مجوس دارد و آنجا پنج
دم از ان بدہد

پڑا تھا وہ اٹھ گیا یہاں تک کہ ان کا گنہارہ
ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ
دنیا کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ نجات ^{نہ}
کے قابل نہیں اور اس کے لئے کہ سال
میں دو سو دم جمع ہوں اور پھر وہ ایک
سال تک بند پڑے مین تب جا کر ایک
سال کے بعد پانچ دم ان میں سے خدا کی
راہ میں مے بڑی نجات کی ضرورت ہو

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہاء بریں آرایش شبلی رحمہ اللہ
علیہ را پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید
گفت جواب بر مذہب فقہائے احناف
یا بر مذہب فقہائے شافعیہ گفت بر ہر دو
جواب فرما شبلیؒ گفت بر مذہب فقہائے
ازدویت دم بعد از حولان حولان
پنچ دم باید داد و بر مذہب فقہائے
حال ہر دو نیست دم باید داد و جان

کسی نے حضرت شبلیؒ سے استخارہ پوچھا کہ زکوٰۃ
کتنے پر ہوتی ہے فرمایا فقہاء کے مسلک
جواب چاہتے ہو افتراء کے کہنا دو
کے فرمایا فقہاء کے مذہب کے مطابق ایک
سال گزرنے پر دو سو دم میں سے پانچ
دم اور افتراء کے مسلک پر فوراً پورے
کے پورے دو سو اور اس نذرانہ کی خوشی
میں اپنی جان بھی سربر کھ کر پیش کرنی

بشکرانہ برسر باید نہاد، فقیہ گفت ما
 چاہئے، فقیہ نے کہا ہم نے یہ مذہب اللہ
 ایں مذہب ازائمہ دین گرفتیم
 دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا ہم نے یہ
 بشی گفت ما ایں مذہب ازصادق
 مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے،
 رب العالمین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق
 کہ جو کچھ تھا وہ سب ہر دور عالم صلی اللہ علیہ
 رضی اللہ عنہ اوہرچہ داشت، پیش
 وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور اپنی جگہ گو
 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و جگر گو
 خوشن بشکرانہ داد، (کتبہ ۳۱۲۲ سرحدی)
 میں دیا،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی آپ کے
 پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل استحقاق میں
 تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو
 گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی
 ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور بہت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا
 دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے
 و عدم پابندی لوگوں کی ہستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم
 قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے
 دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں
 قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے

اشترکیت کا
 علاج

پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کے لئے ایک باشت زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور تنگ بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دست بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناکارہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں قانون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں ہی کہا،

إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
مجھ کو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس

(قصص - ۸) ہے یہ سب ملا ہے،

چنانچہ ہرزاندہ کے قانونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،
یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فصائیں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور سوشلزم، کمیونزم، انارکزم اور بالٹوئزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالف ہیں، کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے
 اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی
 انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے
 سو و کو حرام قرار دیا، متروکہ جائیداد صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں
 اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے عجمت
 کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرنا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل
 اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لیکر
 تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگ اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا
 ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب
 بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اُس کے ادا کرنے
 پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کے لئے
 یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ
 رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے
 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہو، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے
 عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی تک
 پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق
 کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ دیا کہ

دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خاکی راہ میں دیدے اور شام کے دو تہذ صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے فائدے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اوپر گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ ان ہی چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں چند ن فائدہ ہے اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لئے سبز اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تسلسل یا بدلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر زر زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ کثرت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکہ در نہ کھن بلکہ محنت، کوشش اور جہد و جہد سے اس کو ترقی دین در نہ اہل سرمایہ میں سال بسال کی ہوتی

جائے گی جس کو فطرہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و ذراعت کو جو دولت کا اہل سرخیمہ بن ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنی پڑے گی تو وہ کوشش کریگا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اہل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو ان ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایوں کے متوفی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا اہل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے،

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گھڑ کر

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُبْخِشُوا فِي

رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

صرف کرتے، ان کو سخت دردناک

عذاب کی بشارت دو،

آلِیمَ، (توبہ-۵)

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کے لئے

اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفن سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بے کار اور محدود کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امداد کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں، فقر کی اصلاح | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاربین مذاہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر حقیقت ان کے رحم ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے، اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا شتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی، کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا، گذشتہ مصلحت نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگا دیا ہے، اور مرہم کا کوئی پچا یا نہیں رکھا، چنانچہ زردشتی مذاہب میں سوالِ قحطاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذاہب میں اس زخم کو سترتا یا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس غمگین اور

درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگا یا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ ہر سبب
تسلیاں، ہشائیں اور علیٰ امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اس کے دل کی ڈھارس اور اس کی
امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناست پستی
کم ہمتی، لاپرواہی، دوسروں کی دست نگیری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے
کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی
ممانعت نہیں کی لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور
ان کی کفالت کا بار جو جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے ٹاڈو، اور غریبوں
اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے
لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دلمندوں کو سب
کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں
کے جذبہ ایثار اور ان کے جو دوسرا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے
آپ انسانیت کے شیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی اور دوسرے
کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا
سبق پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے لئے گداگری، دناست پستی، ذلت، سفلیں، کم ہمتی
نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاستیں اکٹرا کر جمع ہوئی
کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوبع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ خُص بنی آدم

کے ساتھ بھروسہ ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب، امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پٹروں میں رکھ کر برابر بات سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے قائم اور دینیوں کے مکمل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پٹوں کو برابر رکھ سکے، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و بھروسہ کے تمام دروازے بند کر دیں جائیں تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کیساتھ امر اور مصلحت کے معائب کی فداوانی اور کثرت سے ہلاک اور اخلاقی محان سے تباہی و بربادی کا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دید جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی تباہ و برباد ہو جائے گی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

اَمَّا السَّائِلُ فَلَا مَحْصَرَ، (ضحیٰ-۱)

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ

التَّعَفُّفُ عَرَفُصَمِيسِيَاهُمْ

ذلت سے بچنے کے سبب سے ان کو دلو

يَكْسَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا، سمجھتا ہے تو ان کو ان کی نشانی سے

(بقیہ ۳۷۸)

اور بھیک مانگنے کو خطابِ تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے، اُن کو خطاب کر کے کہا،

وَزَوَّادُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور زاد راہ لے کر جلو کہ بہترین زاد راہ

التَّقْوَى، (تقرہ ۲۵-۲۶)

ایک طرف دو تہمدون کو فرمایا کہ تمہارا حق اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو خالی دست لوٹاؤ، وَلَوْ بِشَيْءٍ تَمَرَّةٍ اگرچہ چھو ہارنے کی ایک پھانک ہی کیون نہ ہو۔ دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خودداری ہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ ایلد العلیا خیر من الید السفلیٰ اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع

له بخارى كتاب الزكوة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة له ايضا باب الاستعفاف عن المسئلة ،

بہم پہنچایا،

صدقہ و خیرات و حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے لیکر پینے لگتے ہیں، اسی لیے مختصر صلعم نے فرمایا،

ان هذه الصدقات انما

هي اوساخ الناس،

اگر آج اُن فقیروں اور گدا گروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی خلافتی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق، ابا، اسبیل، فقراء، اور مہذب گدا گروں کا تمنا سے امتیاز نہیں، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو کدو دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گدا گروں کے دامنِ دل کو بخش بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض قوم قدرۃ ایسی مجبور یاں پیش آجاتی ہیں جنہیں الطبع سے نفس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس آجا

لے مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقۃ،

کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے شریعت مجتہدین نے اسی اصول پر اسی حیثیت کو کون کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں اور چند نہایت مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ اشد ادا کیا جائے یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنون کر م بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی اور ذرات ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شاید اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شرف نفس لوگ ہوں وہ اپنی نظرتین اپنی ذلت آپ محسوس کر کے اپنی جان پر کھیل نہ جائیں

اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر تعلیم دی کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

إِنَّمَا أَنْطَعُكُمْ لِرَبِّكُمْ وَلِلَّهِ

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَرَشْكُورًا (دھرم ۱)

اس شریفانہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکریہ گزاری بھی نہیں

چاہئے پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی بتسریح بتا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے وطنہ دینے یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم اشان کا رنما سر کی حقیقت باطل ہو جائیگی اور تمام ثواب حروف غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا فرمایا،

الَّذِينَ يُتَّقُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمُوتُ أَمْوَالُهُمْ
مَّا أَلْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ۚ بَيْنَ
صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۚ وَاللَّهُ
غَفِيرٌ حَلِيمٌ ۝

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے
ہیں نہ وطنہ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے
خدا کے پاس امانت ہے اور نہ ان کو
قیامت میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ
غمگین ہونگے کچھ نرمی کی بات لکھ کر اور
چشم پوشی کر کے سائل کو مال دینا اس قدر
سے بہتر ہے جس کے بعد وطنہ دیا جائے

یا احسان جتنا پا جائے خدا تعالیٰ یہی
خیرات سے بے نیاز ہو کر تمہارے لیے
کہ مومن پر جو بار بار سے درگزر کرنے والا ہے

(تقریباً - ۲۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دشمن تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ
مسلماؤ! اپنے صدقوں کو احسان بتا کر
اور وطنہ دے کر پر باد نہ کرو جیسے کڑ

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ نُورٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ
فَاتَرَكَهُ صُلْدًا لَا يُفْقِدُ رُوَّ
عَلَىٰ تَنَجُّيٍّ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
لَا يَقْدِرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہے جو محض
لوگوں کے دکھلانے کو دیتا ہے اور
خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا
اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان
کی ہے جس پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو اور
اس پر ایک پانی بڑ گیا ہو جس نے
اُس کو صاف اور چمیل کر دیا کہ اب سیر
کوئی چیز جم نہیں سکتی ہے ان لوگوں
نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ نہیں
اٹھا سکے خدا کا فرون کو ہدایت یاب

نہیں کرتا،

(بقرہ ۵۸-۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بنکر اپنی ذلت نہ محسوس کرے اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منست رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا خلاصہ میاں اپنی پوری بلند سی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے

کی رسوائی اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچا جائے،
 ۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کھلا
 دینے میں بھی سائل بھجیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و
 کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے
 اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا اندازہ نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ، دنیا میں گداگری اور پوڑہ
 اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائے گا، اور یہ احتیاط اور چھپا کر دینے کی
 صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا، تائیش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے
 اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دانا
 ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہوں جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش
 آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی غرض سے ہو، یا خود سائل
 پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے
 اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
 هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُوْنُوْهَا
 الْفُقَرَاءُ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ، ۲۷)

اگر تم صدقہ کو کلم کھنا دو تو یہ بھی اچھا ہے
 لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فتراؤ تو تو یہ
 بہت ہی بہتر ہے،

سہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقہ،

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک کئی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبویؐ میں تھا یعنی کیم زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود دھل ہو جاتا ہے لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت ہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں اور بھان خفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور نابین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک ہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے

کہ حقوقِ اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، اور نہ صحابہ کرام کی تریز
 کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، اگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کیلئے جھٹک
 اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ
 کی خبر ہی نہیں ہوتی

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضا
 یہ ہے کہ سبلان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ
 نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے
 تاکہ مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے
 پستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھوچھوٹا پیدا ہوگا
 کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی، اور دوسری طرف دینے والے
 کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بخلت، حرص اور کمینہ پن اور
 تزکیہ کے بجائے اور زیادہ بخلت اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دیدینے کا
 دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے
 دامن اور صحن خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی
 کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحابِ صفہ کو خبیثون نے اپنی زندگی کا مقصد
 صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسبِ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اسلئے
 لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور حب و دگر وہ بھوک کی

شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کر کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ
طَبَعَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخْرِجْنَا
نَكْمَةً مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَكُونُوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ
كُنتُمْ بِإِخْذِذِهِ الْكَافِرِينَ
تُعْمَضُونَ فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ سَخِيٌّ حَبِيدٌ

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے
جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی
ہے، بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں
سے رومی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو،
حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم
نہ لوگے، لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، یقین
کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے
بے نیاز ہے، اور وہ خوبیوں والا ہے

(خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(بقرہ ۸-۳۷)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دناست اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشتیاق کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صدقہ تھے، لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق

قراردیا،

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِي بَنَ أَحْصِرُ دَانِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ حَسْبُكُمْ
الْحَاحِلُ اعْيَاءَ مِنَ الْعَقْفِ
تَعْرِفُهُمْ سَبْعًا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَ،

مصدق ان قرار کے لئے ہے جو خدا کی راہ
میں گھرے ہوئے ہیں (بغرض معاش
تجارت) سفر کی قدرت نہیں رکھتے،
جو لوگ ان سے نادانقت ہیں خود داری
اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار
سمجھتے ہیں تم صرف ان کے بشر سے
ان کو پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر
کچھ نہیں مانگتے،

(نقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اہول کو چھوڑ دیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی
دور کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

۵۔ لیکن بایں ہمہ حرم و احتیاط اگر گری و حقیقت ایک نہایت مبذل شیوہ ہو، اس بنا پر اسلام
نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس سے
باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے
کچھ نہیں مانگیں گے، انھوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں
سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئلۃ

مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگیگا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں
آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے میں یہ ضمانت کرتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں
مانگتے تھے!

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے
عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت
شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کیساتھ لے گا اس کو اس میں برکت دی جائیگی،
اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھانا چلا
اور اس کا پیٹ نہ بھرے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے
میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء
ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے، اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے،
اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے
لئے جو صاحب دست و بازو ہوں یعنی جن کے ہاتھ پاؤں، اور انکھیں صحیح و سالم ہوں بھی مانگنے
سے سخت ممانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحْتَاطِ الصَّدَقَةُ لَغْيٍ وَلَا

غیر محتاج اور صحیح و سالم آدمی کے لئے

لَذِي مَتْرُوحَةٍ سَوِيَّةٍ (ترمذی کتاب الزکوٰۃ)

مدقہ حلال نہیں،

صحیح بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئله ۱۷ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستغفار عن المسئله

والذی نفسی مبدع (۱) قم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں
 ماخذ احد کہ حبلہ فتحطاب میری جان ہے کہ تم میں کسی کا رسی لپکے
 علی ظہرہ خبر لہ من ان یا قی اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے
 رجلاً فیسألہ اعطاه او منعه بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک
 ذی سا زکوۃ بالاستعاف عن المسئ (۲) مانگے وہ اُسے دے یا نہ دے،

آنحضرت صلعم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی
 آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے ان کو منگو کر
 نیدام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کھڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ،
 بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کیلئے
 ۴۔ لیکن جو لوگ ہستی سے کسبِ معاش نہیں کر سکتے ان کو بھی الحاح، کثرتِ سوال بجا
 اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

لیس مسکین الذی قد دہا الا کلمۃ مسکین وہ نہیں ہے جس کو قلمہ دو لقمے
 والا کلثان ولکن المسکین الذی دروازوں سے واپس نہ دیتے ہیں
 لبس لہ عنی وستی ولا یسأل مسکین وہ ہے جو گوبے نیاز نہیں ہے
 الناس الحافاً، (بخاری کتاب الزکوۃ) لیکن حیا کرتا ہے، اور لوگوں سے
 باب قول اللہ عز وجل لا یستوفون گڑگڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو بختِ مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو،

ہر حال میں انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل یسئل الناس	آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک
حتیٰ یأخذ یوم القیامۃ لیس فی	کہ وہ قیامت کے روز اس طرح بیگ
وجہہ مضغۃ لحم (عجاری)	کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا
کتاہ لکفہ بابین سال الناس نکلتا)	نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی،

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوردی سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور سب ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر، ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک سٹھکوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو تہذیبیں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوسکتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دو تہذیبیں زکوٰۃ آپ نے کر سیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے

سود و سرون کے سامنے پیش کرنا تو کل کے منافی سمجھتے تھے اور تیسری طرف آنحضرت صلیعہ کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے کسی مصرعہ مقرر کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر وادوستہ کار راستہ کھلا ہوا تھا،

۱۰ تفسیر کبیر علیہم صفحہ ۶۸۱

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں جس کے لفظی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں بعض مفسرین کی تفسیرون کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ضبط نفس ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بھی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈنگا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، ان ہی سے ایک مدت متعینہ تک رُکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواہ اس کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پر "پرافت سودیا لوجی" (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی تمثیل اور تاریخ

استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتداء اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں، خود بھوکے رہتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قیاس اربابِ خرد کی نگاہ میں مندرجہ قبول حاصل نہ کر سکا،

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ بلند مدتی ہے،

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ	مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ	ہو، جس طرح تم سے پہلے قوموں پر
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۱۸۳)	فرض کیا گیا، تاکہ تم پر ہیزگار بنو،
سَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ	ماہِ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ	انار لیا، جو انسانوں کے لئے سر تا پا
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ	ہدایت، ہدایت کی دلیلین اور حق و
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ	باطل میں فرق بنا کر دیا، تو جو اس مہینہ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا	کو پاسے وہ اس مہینہ بھر روزہ رکھے
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ	اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ دوسرے
أُخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ	دنوں میں رکھے، خدا آسانی چاہتا
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا	ہے سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد

الْعِدَّةَ وَلِنُكَبِّرَهُ وَاللَّهُ عَلَى
 مَا هَذَا كُمْ وَلَعَدَّ كُمْ
 تَشْكُرُونَ ، (نصحاء - ۲۳)

پوری کر سکو، اور یہ روزہ اس لئے فرض
 ہوا، تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اسکی
 بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت،
 رمضان کی ماہیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے
 صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ

قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ
 اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا
 پیغمبر اُمّی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں
 روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ تا سرحدت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے مافوق ذرائع
 میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں
 انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے :-

» روزہ کے احوال اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور گرد و پیش کے حالات
 کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن بہ شکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے
 ہیں، جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔
 آگے چل کر لکھتا ہے۔

» گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں۔ ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکاوشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہوئے بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی چالیس دن تک اکل و شرب کے استرا کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصر لوہ کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تسمو فیہ یا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گرام پیر و دن پر روزہ فرض نہیں لیکن ان کی اپنی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی شوقیہ کے لئے تو پنجابالہ روزہ ضرور ملتا تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضۃ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے (خروج ۳۸، ۳۴) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی یحیون میں اول

لے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم، ۱۹۴۰ء تورات سفر لاجا

دوسرے روزوں کے احکام بھی تبصرح مذکور میں؛

عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰؑ جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اس اور گین بنا لیتے تھے، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب دولہا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پڑوہ دن آئیں گے کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا“

تب ان ہی دنوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس طرح میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں، ان ہی فقروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے موسوی شریعت کے فرض و

۱۔ اول سوال ۷-۶ ویرمیا ۳۶-۱۶، ۲۔ متی ۲۴-۲۳، ۳۔ مرقس ۲-۱۸، ۴۔ تضاۃ ۲۰-۲۶،

سوال اول ۷-۶ و ۱۳-۱۲، ۵۔ لوقا ۶-۱۶ وغیرہ

مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو بچے
 اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،
 ”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بھارتے
 ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پانچ
 پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے
 باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو
 اسکا بدلہ دے۔“ (متی ۶-۶-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد دوپوچھتے ہیں کہ ہم پلید روحوں کو
 طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جنس سوا سے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی۔“ (متی ۱۷-۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مگر کے قریش جاہلیت کے
 دنوں میں عاشوراء (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیافت
 ڈالاجاتا تھا، مدینہ میں یہودی اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ
 کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 مسلمانو! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (فقہ ۷۲) جس طرح تم سے پہلے لوگ لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیوں اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے صفحہ کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہو،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تنائوں کی ایک بھٹی ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ قریب و عیال، زر و مال، اور خدم و خشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پر مسرت روحانی زندگی بسر کی،

خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ

ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذائینی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سبدرق پر موقوف ہے اور سبدرق صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و نشا ان ہی چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت و تقض و تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فرست اگر تیار کی جائے، اور اس کی حرص و ہوس اور قتل و خوریزی کے آخری اسباب ڈھونڈھے جائیں تو ان ہی دو چیزوں کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

کیلئے
اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کا اکل و شریعے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج و ماحول ہیں، اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعہ عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی نامکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی

ضروریات سے جن سے امتنا کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے
 ملا، اٹلی کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرضِ زندگی محض
 خداے پاک کی اطاعت و عبادت ہے اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتیٰ
 یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کر دیا
 اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو
 بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا	مسلمانو اقم پر روزہ لکھا گیا جس طرح
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم	تم سے پہلی امتوں پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۲۳۹)	حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت "تقویٰ" ہے یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے ظلم
 سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر
 ہوا لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۲۳۹) تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقہ ۲۳۹) تم اس کی بڑائی کرو، اور شکر ادا کرو
 اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا،
 رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خداے پاک نے

عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور عمل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، اگر گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزا کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر مہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں کج دعوت کے منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنالیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء عظیم السلام کے سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائصِ نبوت کا اصول قانون بنانے میں مرتب کرتی ہیں،

پیغمبر تاریخ کے ان ہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمالِ نبوت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو کر، ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرختمہ موجیں مارنے لگتا ہے، کوہِ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب

توراة لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کوہِ سینا کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا تئیس شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلعم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حراد نام مکہ کے ایک غار میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی انسان میں ناموسِ اکبر اِقْرَابِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا مژدہ جانفزائے کر نمودار ہوتا ہے،

یہ واقعہ کس ماہِ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن

اترا،

فِيهِ الْقُرْآنُ، (بقبر ۵-۲۳)

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ،

ہم نے قرآن کو ایک برکت والی

رات میں اتارا،

(ردخان-۱)

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، (القدر-۱)

ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے

پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبرِ مکی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی شگرتی

لے خروج ۳۴-۳۸ مئی ۴-۲۰۰۰ء ہجری بخاری حدیث بدر الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان

باب بدر نزول وحی میں اور سیرت ابن ہشام بدر بعثت میں ہے،

کے لئے دستورِ تامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حال اور اس وحی الہی کا مہبطِ ان
دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر بڑا نالوث تھا، اس بنا پر اس ماہِ مقدس میں
بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادت گاہ میں یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزولِ وحی کی رات میں
(لیلۃ القدر) بیدار و سر بھجور رہنا تمام پیروانِ محمدی کے لئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ، (ال عمران ۴۷)
کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟
رمضانِ مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہِ اقدس میں
امکان ان ہی حالات و جذبات میں تکلیف ہونا چاہئے جس میں وہ حاملِ قرآن تکلیف تھا،
تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات حالات جن کو قرآن کے مبلغ کی
پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا
کی بڑائی ہے،

فرہیتِ صیام کا مناسب موقع یہ | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف

سے روایات سے اگرچہ تشریح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غارِ حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے
سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غارِ حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (دہر الوحی)
اور میرۃ بن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندرون میں تخت اور اعتکاف کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے
ابجکل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ اندرون روزہ سے رہتے تھے، اور کچھ
خضریٰ مصری کی التشریع الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۴۱۳

جسم کی ریاضت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرفِ عام میں فاقہ کشی کا نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصاد کی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، ظہورِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسبِ معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا جن لوگوں نے آنحضرتؐ صلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لیے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کیلئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خوش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادات کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے، جب امراضِ روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور زخارفِ دنیا کی شیفگی، اور لذتِ حیات کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرتؐ صلم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفایت و بنیاد کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی اب وہ وقت آگیا یا غریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریضہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے

پیشتر یہ بزرگی ضرورت تھی اور وہ پرہیز روزہ تھا جو سترہ مہینہ فرض ہوا، اس سے یہ شبہ دور
ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفین کو ہوا ہے کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقون سے دوچار
ہونا پڑتا تھا اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ
کی جتنی ضرورت ہے شکم سیروں کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے
ازوالعادین لکھا ہے کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لیے روزہ وسط
اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید و نماز اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے
احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لئے موزون تھا،

ایام روزہ کی | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال
تحدید اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جہاں

جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شگفتگی فرج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہیں لیکن
اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ

بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لئے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک
مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت تھی تاکہ تمام افراد امت
بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کیلئے

وہی زمانہ موزون تھا، جو میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت
سلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آخر

لے تاریخ ابن جریر طبری واقعات سترہ روز قافی برہو اہب جلد اول صفحہ مصر و زاد المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ ۱۶۷

کل اُمتِ محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے مہینہ بھر حسبِ توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآنِ پاک میں ماہِ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ ہر انسان آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ (بقرہ ۴-۲۳)

کیا گیا،

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر ایکلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض

کیا گیا تھا،

(بقرہ ۴-۲۳)

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ ۲۳)

چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس طبع انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا۔

سے سننے والے پر فوراً ابوجہ نہ جائے، اور فرمایا چند گئے ہوئے دن اس کے بعد اسلامی روزوں

کی آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

تو جو تم میں بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے

دنوں کی گنتی،

فَوَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْيَوْمِ أُخْرَى (بقرہ ۲۳)

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہوئے، تاکہ

خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بے کار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو نیز یہ بھی اشارۃً پہنچتا ہے کہ جو دن ہونگے وہ گئے ہوئے مقررہ ہونگے، ورنہ مَعْدُودَاتِ، (گنے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ آيَاہِ الْاٰخِرِ، (دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلْيَتْلُوْا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کر لو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ بَطِئُوا شَعْلًا،
 وَذِيْہُ طَحَاہُ مَسْکِیْنَ، (نقصہ-۷۳)

اور جو بخل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ،
 وَاِنْ تَصُوْمُوا خَيْرًا لَّكُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، (نقصہ-۷۴)

تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے، اس کے لئے، اور روزہ رکھنا تمھارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو،

ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تمہیدوں کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کیجاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ آيَا مَّا مَعْدُودَاتِ، چند گئے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ سال کے تین سو بیسٹھ دنوں میں آتیس دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہنسی، بہر حال رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایسا جمع قلت ہے جس کا اطلاق دس دنوں سے زیادہ نہیں

اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،

وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن ^{یا} اُنزل

فَیْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

گیا، اس قرآن میں لوگوں کے لئے

وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق ^{طل} و بیا

الْقُرْآنِ، (بقرہ ۴-۲۳)

کی تیسر کی دہائیں میں،

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے

رمضان میں جس کی عظمت ہو تم پر فرض کئے گئے، ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ

فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ ۴-۲۳)

بھر روزہ رکھے،

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور آیاتاً متحد و ذات کی تشریح

ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرف زمانہ ترکیب نحو میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہو

بہت اہمیت بتائی گئی، فرمایا،

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۶) ہوتا تو اس کو چاہئے کہ ایام العتہ کو جو تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نو روزہ ایاموں میں محدود کرے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہان دنیا کے اور ہزار ہا انقلابات کو ایام اللہ کہا ہے (۱۔) ان کو زمانہ کے انقلابات عالم میں محدود کرے، میں سے شام تک کے سرسبز راستہ کو جو مہینوں میں طے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، مَبْدُوءُ فِتْنَةٍ لِّأَيُّهَا النَّاسُ، وَأَيَّامًا آمِنِينَ، (ربا) اور فی الايام الحالیہ رگزرے ہوئے دن، جن کا اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر اور تِلْكَ الْاَيَّامُ (۱۔) اَلْاَيَّامُ النَّاسِ کو زمانہ کے بوسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نو دن سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ بھی کئی نہیں، بلکہ عمری، ان الفاظ کے لئے جو جنگی جمع قلت و کثرت دونوں مستعمل ہیں (ایام) کا لفظ ان میں نہیں اس کی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ ایواہی جو تفصیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کا فیہ، جلد دوم بحث جمع کثیر اور لسان العرب لفظ یوم، لے تفصیل کیلئے دیکھو رضی جلد بحث مفعول فیہ ظرف زمانہ ص ۱۶۲، طبع ذیل کشور ۱۳۵۷ھ،

نفل اس ظرفِ زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا تو کہیں گے
 صَادَ شَهْرًا اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا
 سمجھا جائے گا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے
 صَادَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیتِ پاک میں پورے رمضان
 بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ ”شہر“ یعنی ”مہینہ“ کہا گیا ہے، اس لئے مہینہ کے شروع
 ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جس کا عرب میں رواج تھا، اس کے
 مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر بھی صادق آتا
 جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور جمیع فرقِ اسلام کے اہل
 اور تو اتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،
 ایک نکتہ | قرآنِ پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقبرہ ۵-۲۳)
 تو جو اس مہینہ کو پاوے، وہ اس مہینہ
 بھر روزہ رکھے،

لفظ شَهِدَ کے معنی، کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت
 اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں، جو اس ماہِ صیام
 میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیور حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ
 ماہِ صیام آئے شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری
 صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرتا ہو، یہ صورت ان قطعاتِ

مین پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ تمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار بن کر روزے رکھیں، اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و جال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے) اسی طرح وہ ممالک جہاں میں بین گھنٹوں کے دن ہوں تو جو لوگ وہاں روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں وہ آیت

ذُنُیَ الَّذِیْنَ یَطِیْعُوْنَ لَیْلًا فَاِذَا
طَعَاہُمْ مَسْکِیْنٌ، (بقرہ ۵-۲۳)

اور جو بعض روزہ رکھ سکیں ان
ایک مسکین کا کھانا ہے،

پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اطاعت کے معنی میں بعض صاحبوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی و مست اور قدرت کے ہیں، بسکل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، طاقت طاقت کا باب افعال سے مندر ہے اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطوق الطاقة ای تھوی

طوق کے معنی طاقت کے ہیں،

غایتہ، وہو اسمہ قدراً

یعنی قوت کی انتہائی غایت،

ما یمکن ان یفعلہ بمشقة

وہ اس قدر ناممکن ہے جس کو کوئی

مشقت کے ساتھ کر سکے،

منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دے کر، حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) اور بڑھے کو
 فرضیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔

روزہ پر اعتراض اور علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض سے غایت
 اس کا جواب یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف

اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی
 کے لئے جسمانی رحمت کشتی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزشگار ہیں

ہیں، چنانچہ جو گیون اور جینیون میں روزہ کی غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف
 اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو دکھ دینے" کی اصطلاح جاری

ہے، چنانچہ تورات میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے،
 "اور یہ تمہارے لئے قانون دائی ہو گا کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ

وہ تمہارے دیس کا ہو، خواہ پردیسی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھائے۔
 تورات کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے،

"اور اس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہو گی، اور تم اپنی جانوں کو دکھاؤ
 اور کچھ کام نہ کرو،

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو
 استعمال کیا ہے وہ صوم ہے، صوم کے لغوی معنی استراذ و اقباب اور خاموشی کے ہیں جس سے

لے ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبۃ للشیخ و بحلی،

صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں
مسلمانوں کو جہانِ روزہ کا حکم دیا ہے وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرمادیئے ہیں،

يُحْيِيهِ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَىٰ ۖ
خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی

يُحْيِيهِ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَىٰ (بقہ ۲۳)
نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ

وُسْعَهَا (بقہ ۴-۲۰)
تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَوْحِدُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسِّرُ
وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحْيِي لَكُمْ
سے روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو

الطَّيِّبَاتِ وَيُحْيِيكُمْ عَلَيْهِمْ
حرام کرتا ہے، اور اس طوق اور زنجیر

الْحَبَائِطِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
کو جو ان کے اوپر پڑی ہیں، ان سے

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
آمارہا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں

رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور

اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں بتدريج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں

کین وہ حسب ذیل ہیں،

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ ضرور پیروں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروانِ مذہب کیلئے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا غیر پیشوا، عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ

روزہ رکھے،

فَلْيَصُومْ (بقرہ ۲۳-۲۴)

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہونگی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری عینوں سے ہیں جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید

اور حکم کے متعلق کسی حالتِ انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گذری، تو رَاقِہ مین تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہو کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائے گا یا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو کہ یہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس اگر ہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایامِ حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں، کمزور و تنحاصل جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالتِ سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ

رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ

نہ رکھے، اور وہ لوگ جو بچل نہ

رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کا

کھانا ہے،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

أُخْرَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،

(نہجہ ۲۳-۲۴)

ترمذی میں ہے،

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے

عن النس قال التبی صلی اللہ

علیہ وسلم ان اللہ وضع

آپاریا

حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ

عن الحامل والمرضع الصوم

۴۔ اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی "اسلام نے اس میں بھی توسط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قسم کے کھانے پینے سے روک دیا مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رہی ۵۔ جینیون کے یہاں ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

تَمَامُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (تفسیر ۲۳۸)

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، کھا لیتے پھر نہیں کھا سکتے تھے یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے، سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداً اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا نیکار کیا، وہ سوچکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اتری،

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمْ الْحَيْضُ الرَّابِعُ مِنَ
جب تک رات کا تاریک خطِ صبح

الْحَيْضُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ، (فقہ: ۲۳) کے سپید خط سے متاثر نہ ہو جائے،

۷۔ شروع اسلام میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میان بیوی علیحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اس لئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لئے یہ ممانعت مجتہد کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

روزہ کی شب میں بیویوں سے بہت

تھارے لئے حلال کی گئی، وہ

تھاری پوشاک پہن اور تم کئی

خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفس سے

خیانت کرتے تھے، تو اس نے

معاف کیا، اب بیویوں سے ملو ملو

اور خدا نے تمہارے مقدر میں جو کچھ

دیکھا ہے، (یعنی اولاد) اس کی تلاش کر دے

أُحِلَّ لَكُمْ لَبَدَّةُ الصَّبَاہِ

الْوَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

يَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

قَالَتُنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَ

اَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (فقہ: ۲۳)

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے، اس بنا پر اگر بھولے سے

روزہ دار کچھ کھاپی لے، یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس

روزہ نہیں ٹوٹتا،

عن ابي هريرة عن اكل او

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، جو بھول کر کھائے یا پئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

شرب ناسیا فلا یفطر وانما

کھائے یا پئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا

هو رزق الله، (تومندی)

کہ یہ تو خدا کی روزی ہی تھی،

۹۔ اسی طرح اُن افعال سے جو گور و نہ کے منافی ہیں لیکن وہ قصدِ اسرار و نہین ہوئے بلکہ

بنا ارادہ از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحفظ

پیغمبر خدا نے فرمایا جس کو لٹقے ہو گئی

من قاء و (من احتلم)

یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش کی گئی

(البوداؤد)

اس کا روز نہیں ٹوٹتا،

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لئے

روزہ کی حالت میں وہ ذریعہ وزینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، ستر

عیسیٰ نے فرمایا:

”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ

بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، مین قم سے سچ کہتا ہوں کہ

وہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چٹنا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں

بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہوا اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دکتا

ہے، انشکرا تجھے بدلہ دے" (متی ۶-۱۶)

لے نئے ہونے کی فتنہ خفی میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض میں نہیں،

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل انا
سر نہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، ہنڈ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی کبھی
ہے، اس سے طہارت اور پاک کی علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار، ظاہری پریشان حالی اور
پراگندگی کی نمائش کر کے ریاضین گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں
خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے بلکہ
ہنسی خوشی اور رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی
چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے، خود
آنحضرت صلعم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ
دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے
روزوں کو صرف احتجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً ممانعت
بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک کہ منلی اتی ابیت بطیعی تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا غلا

رجی و سیقینی، کھلاتا پاتا ہے، (یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے جب
مہینہ گزر گیا تو بطور سرزنش کے فرمایا کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،

روزہ کے مقاصد

اس تفصیل کے بعد ہم کو خود کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سر تاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چارگانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا، تین مختصر فرقوں میں بیان کر دیئے ہیں:

۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے

۱۔ لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

پراس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

(بقرہ - ۲۳)

۲۔ تاکہ اس ہدایت کے طے پر تم خدا کا

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقرہ - ۲۳)

شکر کرو،

(بقرہ - ۲۳)

۳۔ تاکہ تم پر ہیرنگا - بنو، دیا تم میں

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،

(پیدا ہو)

(بقرہ - ۲۳)

اوپر گزر چکا ہے کہ شریعت واسطے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تاہم کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی رُوح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی

نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب تورۃ کی لوحین اُن کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرخسہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروفِ عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے وہانے سے طلوع ہوا،

حاصلِ قرآن کی پیروی | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس آیام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں ۴۰ دن کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں ہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اس کی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ،

اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں

پر دان کے رسولوں کی پیروی اور

ہدایت ملنے کے شکر یہ میں (روزہ فرض

کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا،

(بقرہ - ۱۸۳)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ

گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور

اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نعمتوں خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نورانی بنا دیا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قسموں کے پانے الٹ دیے، اور فیض و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور شبِ خاک کو ہمدوش ثریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

اور یہ رمضان کا روزہ اس لئے اور

وَيَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاهُمْ

ہو تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو کہ تم کو اس

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

نے ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکریہ

(بقرہ - ۲۳)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس

ہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دلولوں کے ساتھ عید کا دو گنا شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح

روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے

پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ

حاصل کرو،

(بقیہ ۵۸-۲۳)

۱۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل گونا گونا گونا گوں سے جھجھک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے۔

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہوسکے تو ایک وقت کھانا اپنے فائدہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور یا دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں، اور جو پیش روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
اور جو لوگ شکل سے روزہ رکھ سکتے

طَعَامُهُمْ سَبْعِينَ، (بقیہ ۲۳-۲۴)
ہوں، وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین

ج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فِدْيَتُهُ مِثْلُ صَبَاہٍ اَوْ صَدَقَةٍ
تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے

اَوْ نُسُكٍ، (بقیہ ۲۴-۲۵)

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں، جبکو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے،

غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

فَصَبَاہُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
تو دس روزے رکھیں تین حج میں

وَسَبْعَةِ اِذَا رَجَعْتُمْ، (بقیہ ۲۵-۲۶)
سات گھر آکر

ج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے
مِثْلِ کی قربانی لازم آتی ہے، جو نئی ایجا کر ذبح کیا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

اَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينَيْنِ اَوْ
یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے

عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا (مائدہ-۱۲) برابر روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام
کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ (مائدہ-۱۲) تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر
اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی
قدرت میں نہ ہو،

• فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (بخاری-۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاَطْعَامُ ثَلَاثِينَ مَسْكِينًا (بخاری-۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت صدقہ و خیرات، غریبوں کے
کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت، اور بھوک
اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے بڑھال جائیو

کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ چند نعمتوں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت باور و ان کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے یہاں اس مہینہ میں خیر بھون اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گردون میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بنائے، جہاد کے ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط سے اپنے آپ کو اتار کھینچنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان بجا ہر اور سپاہی میدانِ جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری نوجی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش اور جہاد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہو کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا ناغہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار منون و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک بار دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے، تو اسے معلوم ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی کیسوئی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے جو جب انسان کا معذہ مضبوط اور خور سے خالی اور دل و دماغ بخیرہ معدی کی صیبت سے

پاک ہوا چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ مادی ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہین سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ توراۃ میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اس کو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَاہُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ
كُفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْضَرُوا اَيْمَانَكُمْ (مائدہ ۱۲)

تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری
قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ
اور اپنی قسموں کا لحاظ رکھو۔

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا
لَّيْسَ دُونَ وَاِلَّا اَكْمَرَةٌ عَفَا
عَمَّا سَلَفَ ، (مائدہ ۱۲-۱۳)

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے
گناہ کی سزا چکے، اللہ نے معاف کیا
جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر جو

یعنی ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَاؤُهُمْ يَوْمَ تَوْبَةٍ تَوْبَةً قَوْلًا كُنَّا هُكْمًا كُذِّبَتْ عَنْ قَوْمِ لُؤْلُؤٍ

مِنَ اللَّهِ، (نساء-۱۳) بیٹے کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں

ہو جائے گی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم مشعل قوی کو، تھوڑی دیر کے لئے سرکڑتا

ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے محنت کاموں سے

بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی

سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قہم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت

کی گھڑیاں، یہ قوی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمعیت خاطر، یہ جذبات کا

سکون، ہمارے غور و فکر اپنے اعمال کے محاسبہ اپنے کاموں کے انجام پر نظر اور اپنے کئے

پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور

گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے

اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے

کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح

ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سرا بہار تھی لیکن رمضان

کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی؛

۱۰۔ ان ہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کتنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے؛ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ جہالت (غضب) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے ٹرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں؛ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، یعنی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا جھوٹ اور جیناچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح

۱۔ صحیح بخاری باب الوحی جلد اول صفحہ ۱۷۱ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵ و ترمذی باب الصوم ص ۴۸۱
 ۲۔ البرود ص ۲۳۶ باب ما یومم ص ۱۱۲۲ صحیح بخاری الصوم جلد اول ص ۲۵۱ صحیح مسلم ص ۶۶۵ و ترمذی ص ۴۸۱
 ۳۔ مالک ص ۹۰ نسائی ص ۳۳۵ سنن دارمی ص ۲۱۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۱ میر تقی عثمانی ص ۱۵۲
 طبرانی فی الاوسط ص ۵۲ میر تقی

گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اسکا اظہار نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی خیر تمام عبادات کی جڑ اور اخلاقی کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ میرے لئے اپنا کھانا پینا اور ملذذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصَّوْمُ عَنِ الْوَانَا اجْزَى بَلَدٍ روزه میرے لئے جو اور میں اسکی جزا دوں گا
جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک اس آیت میں ہے،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ صبر کرنے والوں کو انکی مزدوری بے حساب

بِغَيْرِ حِسَابٍ، (زمرہ - ۲) پوری کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دہا بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی

لے فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۸۸، ۸۹ صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم،

مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِظُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (اور مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ

سے مدد حاصل کرو،

(نساء - ۵)

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے اس کی ہمارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنة میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

..... اور روزہ؟ اور روزہ؟ اور عورتیں؟

.. وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو

وَالَّذِیْنَ اٰذْكُرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا ۗ وَالَّذِیْنَ اٰذْكُرُوا

زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْضًیًّا ۗ وَاجْرًا

انکے لئے اللہ نے تیار رکھی ہے جو معافی اور بڑی

عَظِیْمًا، (احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔

ج

وَلِلّٰهِ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْحَقُّ (ال عمران - ۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حسینہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے۔

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور چھوٹے گروں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا، اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔ مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتبہ تاریخ ہے، وہ حضرت

ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا یعنی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوٹے ٹیڑوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے غز کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مسجد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظ یا دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے مسجد کا صحن دارالامن ہوتا تھا، اندازہ کی تمام زمین اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیمؑ نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے مخالف اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی

ملے تھوڑا اور بابل، کلدان، ویرنان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گئے، اور یہی تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں،

تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، انہیں قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی
قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا سکنا اور پہلی آبادی تھی اور یہ
سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھیں اور شام و فلسطین گئی تھیں اور
مصر میں ہکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور
بحر میت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت
اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بھجوا کر
کے ساحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اُس
آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ شہر
تھی، جس پر سے مصر و شام سے حجاز و یمن اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے والے تاجر
سودا گروں اور قافلوں کا اتنا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے
ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف
نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خاطر
توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گزرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی
جبار و قہار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ کر کے

لے میری تعریف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہو،

مین دین حق کو بھیل سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے۔ چنانچہ توریت کتاب پیدائش میں ان کی تین قربان گاہوں یا "خدا کا گھر بنانے کے واقعات" مذکور ہیں،

"تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کے کہا کہ میں ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اسے "بیت ایل" (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے بچم اور عیسیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں سے اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔" (۱۲-۸۰۷)

اس کے بعد ہے،

"اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔ جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے ابراہیم نے خدا کا نام لیا۔" (۱۳-۸۰۷)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

"اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا، اور ممر سے کے بوطن میں جو جبرون میں ہیں بارہا، اور ایک قربان گاہ بنائی، (۱۳-۱۷-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، اور حضرت موسیٰؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاقؑ کے حال میں ہے، کہ جہان ان پر جی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس نے وہان مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہان اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاقؑ کے نوکروں نے کنوان کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوبؑ کو جہان مقدس روایا ہوئی، وہان،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو بنی بتون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب میں سے جو توجھے دیگا، دسواں حصہ (عشر) تجھے (خدا کو) دوں گا“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائے، کیونکہ اگر تو اس کے لئے اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر بیڑھی سے ہرگز مت چڑھ، تاکہ تیری برائی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب،

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ

ستون بنائے۔ اور سلامتی کے ذریعے میلون سے خداوند کے لئے فوج
کئے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے باسنونین رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا: (خروج)

(۶-۴-۲۴)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر امکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے
اور دوسرا بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور
نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ
میں اکبہ مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا
دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے چلی ہے کہ قرآن
اس کے شرائط | پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے
کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور توراۃ کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ
تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراۃ کے محاورہ میں یہ مقصود ہے
کہ وہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ، جانوروں پر ہاتھ
رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ
کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دونوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر
کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر موٹا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے
قربان گاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلائی جاتی تھی،

کتبِ ابراہیمی کی حقیقت | تورات اور قرآن پاک و وزن سے یہ ثابت ہے کہ کتبِ ابراہیمی کی
قربانی ہے | اصلی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی

زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ ان کی اولاد ہر قوم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، تورات کی کتاب پیدائش میں ہے،

(۲۲-۱۴-۱۶-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہان اپنا اکلوتا بیٹا دینے
دیا، میں نے اپنی قوم کی نئی کریم برکت، دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری
نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریائوں کے کنارے کے ریت کے ماننا بڑھانے دوں گا، اور تیری
نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر تباہی ہو جائیگی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم
برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی!“

قرآن پاک میں ہے،

اور جب ابراہیمؑ کے پروردگار نے چند

وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَةَ رَبِّكَ فِي

باتوں میں اس کی آزمائش کی پھر اس نے

بَيَّكُمُ اللَّهُ قَالِ إِنِّي

ان کو پورا کیا، تو ذرا اس سے کہا،

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،

کہ میں تجھ کو لوگوں کے لئے پیشوا بنانے

(البقرہ ۸-۱۵)

اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں چنا اور دُ

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا

آخرت میں یقیناً نیکو لوگوں میں سے ہر

وَرِيثًا، إِنِّي أَخَذْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
اسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ،

(نہمہ-۸-۱۱)

يَا بَرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيَا إِنَّا كَذًا لَّكَ بِخَجْرِي
الْحُسَيْنِ ، (صفت-۳)

جب اُس کے خدا نے اس سے کہا کہ
کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے
اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا
اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ
کر دکھایا، ہم یونہی اچھے کام کرنے والوں
کو بدلہ دیتے ہیں،

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
خدا یا تو محمد اور محمد کی (جسمانی و روحانی)
نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے
ابراہیم اور ابراہیم کی (جسمانی و روحانی)
نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی
تھی، یہ ماسوی الشداغیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے
سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا
یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی "نیکی"
نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا تھا، بلکہ خدا
سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم

کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خود شیعہ حقیقت کا ظلی مجاز تھا،

اسلام قربانی ہے | اسلام کے لفظی معنی "اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور

بندگی کے لئے گردن جھکا دینا" ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام

کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت

اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَدْ رَجَبَيْنِ، جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے

دیا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے

سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے

(اسماعیل) کو پیشانی کے بل زمین

(صفت - ۳)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند

نہ کرے گا لیکن وہ جو خود بیوقوف

بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون

میں سے ہوگا، جب اس کے رب نے

اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا فرمانبرداری

کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے

کہا میں نے ہر دو گارہ عالم کی فرمانبرداری کی، یا اپنے کو اپنے رب کے سپرد کر دیا

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ

اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ

فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنْ الصّٰلِحِيْنَ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اسْلِمْ

قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(بقراءت - ۱۶)

الغرض ملتِ ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلامِ اچھڑا ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے تختہ
مین سوئپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی
ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بارِ امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے
دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں، او
بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام گئے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان دیا
اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں
سے ایک مسلمان دیا اپنی فرمانبرداری
جماعت بنا، اور ہم کو مناسکِ حج
کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کرنے
بے شک تو معاف کرنے والا اور
رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو میری
آیتیں ان کو پڑھ کر سناے، اور ان کو
کتاب، اور حکمت سکھائے، اور ان کو
پاک و صاف کرے، تو غالباً وحی کے ذریعے

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ ص وَارْزُقْنَا مِنْكَ
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا
وَالْعَفْوَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سیدہ محمدی کا خزانہ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے،

یہ قربانی کمان ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کمان کی، توراہ میں

اس مقام کا نام مورہ یا مور یہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطوں کے جھنڈ، یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے

اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراہ کا وہ عربی ترجمہ جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے ۸۹ء میں اؤکسفرڈ یونیورسٹی کے مطبع

میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام "مُربَا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے ۸۵ء میں لندن میں چھپا

اس کا تلفظ سموریا کیا ہے، اور درحقیقت یہ لفظ مرودہ ہے، جو مکہ میں بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے،

”خدا ابراہیم را استخوان کرد و بدو گفت اے ابراہیم! عرض کرد لبیک، گفت کہ

اکنون پسر خود را کہ یگانه تست و اورادوست می داری یعنی اسحاق را بردار و بزمین

موریا برو، و اوراد آن جا بریکے از کوہ ہائیکہ تو نشان می دہم براے قربانی سوختی

بگذران، بامدادان رُصبح ابراہیم برخاستہ الاغ دگدہ، خود را پیارا بست و دو نفر از

نوکراں خود را با پسر خویش اسحاق برداشتہ و ہمیزم براے قربانی سوختی شکستہ روانہ شد

و برسے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیم چشمان خود را بلند

کر دہ آن مکان را از دور وید آن گاہ ابراہیم بخارمان گفت شما این جا بمانید تا من باہر

بدانجا رویم، و عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہی) کر دہ نزد شما باز آئیم۔ (پیدائش ۲۲) قطعی

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے

دلیلوں سے اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس

پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم

نے "الرای الصیح فی من ہو الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل مشعل لکھا ہے

اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے

لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے چند

روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا

کہ جس مقام پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت اللہ ہو نا چاہیے کہ اس لئے بھی کہ وہاں

حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی عبادت کی اور سجدہ کیا، اور وہ قربان گاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کر

کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، یہ خصوصیت کعبہ کے

کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے

اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل دینی اسرائیل میں موجود تھی اور

ہر اور نہ بیت المقدس یا مسیحؑ کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگار ہی اثر کا تقابلی پہلے تھا نہ آج

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات

کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد و زمانہ اور تعمیر

کے سب سے کسی قدر کمی پٹی، یا بعد کی گمراہیوں کے سب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی تاہم اصل شئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہو کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا۔ یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی تعین کھاتے تھے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہان مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں، کہ اور کعبہ کے وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی سیادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (ال عمران: ۱۰) سب پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشا کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کدہ میں توحید کا چراغ پھیر دیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۳-۴) کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں بھی اَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر

لے اجارا کہ ملازرتی، وفتح الباری بن جریر ذکر ہم احسان کعبہ، وسیرۃ ابن ہشام،

اس گھری پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ
يُخْرِجُ اِبْرٰهِيْمَ النَّوَّاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیم جب اس گھری بنیادیں اٹھا رہے تھے)
اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس افتادہ بنیاد
کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر آخر اسی گنم گوشہ کو منتخب
کیا، جو باسطوت چارون اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور
ایک بے نام و نشان صحرائین ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے

وَ اِذْ بَوَّأْنَا اِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ
اَلْبَيْتِ اِنَّ لَكَ لَشَرٰكًا فِىْ شَيْءٍ

اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھری جگہ
کو ٹھکانا بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو

شریک نہ بنا،

(حج - ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ گھری جگہ تو پہلے سے متعین تھی البتہ دیواریں بے نشان تھیں تو ہم نے
ابراہیم کو اسی گھری جگہ بتا دی، اور اس کو اُن کی جانپاہ اور ٹھکانا بنا دیا کہ بت پرستوں کے شر
اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے
پہلے یہ معبد موجود تھا کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر
یا عبادت کی جائے وہ کوئی مسجد یا قربان گاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم
اسماعیل کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا کہ وہاں
جا کر عبادت کر کے واپس آنا، ہوں ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت
ابراہیم کی طرف اس گھری ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَ طَهَّرْنَا بَيْتَیْ (اور ہم

گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر، اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجموعہ تورہ میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے اس پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کی جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر میں بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عربہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرائی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

رَبِّیْۤاِیُّ اسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ

خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک

بُؤَادٍ غَیْرِ ذِیْ رَعٍ، (ابراہیم ۶)

بن گھیتی کی ترائی بن لا کر بسایا ہے،

تو حقیقت میں یہ بن گھیتی کی ترائی اور بے آب و گیاہ میدان، اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور آخر میں صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی، اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَ اَرْزُقْ اَهْلَہٗ مِنْ الثَّمَرَاتِ

اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں

(بقراہ ۱۵-۱۴)

کو پھلون کی روزی پہنچا،

”کہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصلی معنی ”گھرنے کے ہیں“ اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک او

لے اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از مکہ تامہ طبع اول،
لے تاریخ العرب قبل الاسلام جہزی زیدان صفحہ ۲۴۴، مصر،

نفوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطعہ ہے مکہ کا کتبہ نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ لگد چکا ہے یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں بکٹ کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، یعنی بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نفوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

بنایا گیا وہ وہی ہے جو بکعہ میں ہے،

لِللّٰهِ حِیْ بِبَکَّةَ، (ال عمران - ۱۰)

کعبہ کے نفوی معنی جو کھونٹے کے ہیں، چونکہ یہ گھر جو کھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جسط

عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گزرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں لکھتا ہے،

”ثمودیون اور سبا والوں کے درمیان ایک مشہور معبد ہے، جس کی تمام عرب

بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔“

ثمود کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا یمن میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں

لے گین کی تاریخ عروج و زوال رد م باب ۵۰،

ملکوں کے درمیان چلتا رہی ہے، اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں
خانہ کعبہ ہے، رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مؤرخ لکھتا ہے کہ ۳۵۰ء
میں رومی سپہ سالار بلزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا، اس میں تمام
کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے
ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دے گا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو
عبادت کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ باز
کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان
مرام کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے
جاہلیت کے اشعار میں حج اور ارکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب
شعرا بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے
قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لے نتائج الانعام فی تقدیم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیر بولاق مصر صفحہ ۳۵ بحوالہ (فرنج) انیشا
جنرل، پیریل سن ۱۸۵۷ء، مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام القرآن میں اس قسم کے
اشعار جمع کر دیئے ہیں، ۳۷۱ کتاب الامکنہ والاژمنہ امام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰

کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ سین و بحرین تک پہنچنے میں کامیابی ہوئی کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس موردی نعم کو ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبتیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا دی تھی، تو آواز آئی تھی،

اَنْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الْوَعْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِيْنَ وَفَدَيْنٰهُ

بِذَنْجٍ عَظِيْمٍ (صَفَتْ - ۳)

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تفسیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کے لئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں

کا مرجع اور امن بنایا، اور (کہا کہ) ابراہیم

کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

اٰمَنًا وَّاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ

مُصَلًّیٰ وَاٰمَنَّا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاٰمَنَّا

اَنْ طَهَّرَ اَبْيَتِي لِلطَّائِفِيْنَ
 وَالْعَافِيْنَ وَالرُّجُحِ السُّجُودِ
 اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
 هَذَا اَبَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْهُ
 مِنْ اَلْثَمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
 بِاِلٰهِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ مَا قَالَ
 وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعُوْهُ قَلِيْلًا
 ثُمَّ اَضْطَرُّوْهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ
 وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَاِذْ يَرْفَعُ
 اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا اتَّخَذْ اِمْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
 رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا
 مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

بناؤ اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا
 تم دونوں میرے گھر کو طواف اور
 قیام اور کوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کرو اور یاد کرو جب
 ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو
 اس والا شہر بنا، اور اس کے بنو والوں
 کو کچھ پھلون کی روزی دے، جو ان میں
 سے خدا اور پچھلے دن پر ایمان لائے
 خدا نے کہا اور جس نے انکار کیا اسکو
 تھوڑا فائدہ پہنچاؤ نگاہ پھر اس کو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کروں گا، اور
 کتنی بری بازگشت ہو، اور یاد کرو
 جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی
 بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا
 مانگ رہے تھے کہ ہمارے رب
 (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے قبول فرما
 بے شک تو ہی سننے والا اور ہانسنے والا

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْئِهِ
وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحِجْزِ يَأْكُلُ
رِجَالٌ عَلَى كِلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِشَهَادَةٍ وَمَنْفَعٍ لِّمُذَرٍّ
يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
تَعْلَمُونَهَا عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ
مِّنْ بُعِيدَةٍ الْأَنْعَامِ تَكْفُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ
ثُمَّ لِيُقْضَىٰ لَهُمْ أَتَىٰ اللَّهُ
نُذُورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ
حُرْمَتَ اللَّهِ فَصُورُهُ لَّهُ
عِنْدَ رَبِّهِ ؕ (حج - ۴)

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے
اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو
میرا سا بھی نہ بنانا، اور میرے گھر کو
طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے
والوں کے لئے پاک کر، اور لوگوں
میں حج کا اعلان کرے، وہ تیرے
پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے تھکی
ماندی) ڈبلی سوار یوں پر، ہر دور دراز
راستہ سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے نفع
کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
ان کو جو چوپائے جانور روزی دیئے
ہیں، ان (کی قسم بانی) پر چند جانے
ہوئے دنوں میں خدا کا نام لین، تو
ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچل دو
کرین، اور اپنی منیتیں پوری کریں اور
اس قدیم گھر کا چکر لگائیں یہ سن چکے اور

جو کوئی اللہ کے احکام کی پُرانی رکھ تو وہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّونَ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ يَتَّبِعُنِي
فَإِنَّمَا مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ
عَفْوِي رَحِيمُهُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ ذُرِّيَّتِي لِوَادِعِ غَيْرِ ذِي
زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ إِنَّا
لَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَتَّخِذُ إِلَهِهُمُ
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ لَعَلَّهُ
مَا خَفِيَ وَمَا نَعَلْنِ وَمَا غَفَى
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ

(ابراہیم - ۶)

اور یاد کرو جب ابراہیمؑ نے یہ دعا کی اس
میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا
اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش
سے بچا میرے پروردگار ان بتوں نے
ہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی
کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری
نافرمانی کرے گا، تو تو جنتی والا نہیں
ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی
کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے
اسے ہمارے پروردگار، یہ اس لئے تھا
یہ تیری نواز کھری کریں، تو کچھ لوگوں کے
دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف سے
ہوں، اور ان کو کچھ بچپن کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے
پروردگار تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں
جو ظاہر کریں اور اللہ سے زمین میں اور

وہاں سے چھپائیں

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
 وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ
 لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 الْعَالَمِينَ

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا تو ابراہیم کے
 دین کی پیروی کرو، شرک سے منع ہو
 کر، اور ابراہیم مشرکوں میں نہ تھا، بیشک
 وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
 وہی ہے جو مکہ میں ہے، بارگاہِ اور
 دنیا کے لیے راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی
 نشانیاں ہیں، ابراہیم کے گھر سے
 ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہو
 وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں
 پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے، جس کو
 اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو
 اور جو (اس قدرت کے باوجود)

اس سے باز رہے تو خدا دنیا والوں سے

(ال عمران - ۱۰)

بے نیاز ہے،

یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں
 وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک ان کے سنسان مقام کی تلاش میں تھے،

تاکہ وہ خدا سے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ تھکانا غایت کیا جوازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں

یہ مقام ویران اور پیچیدہ اور اسے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند اے یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دونوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خاص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہی، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند اے میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا جو ان کو نیک تعلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانی ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے عجم پیکر ہوں، نہ وہ کسی پرستش اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور ہر مختلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں

ابراہیمی یا دگاردون پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں،

ادھر توراة کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہان کین کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے سچے وہ بن گھرے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہاں قربانی گذرانے اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا یہ بھی توراة کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سمر نہیں منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہان یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ کسی برائی نہ ظاہر ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، اور مکر میں نہ بند باندھتے تھے، توراة کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیم نے جواب میں یہ لیک کہا اور اردو میں ہے کہ میں حاضر ہوں کہا یہی صِدِّاقُ الْبَنَاتِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے اس کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھراتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض ان ہی سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں حج ہے،

حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد خاص میں حاضر ہے، حضرت ابراہیم کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان

قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس پر عمل کرنا اور عہدیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا نواز شون اور بخشون سے مالا مال ہوئے یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اود یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے ظاہر کرتے ہیں تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن بسے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ مٹاتے ہیں نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ و اسماعیلؑ علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں آٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے،

میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ

میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنْ

خو یاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور

الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ

سلطنت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں

لَكَ، (صحیح مسلم ج ۱)

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے
پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقشِ قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے
آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر تندر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس
بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک
(دعفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے نہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کر گئے، نہ
عم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے
بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں
خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی
کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں
اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے
نقشِ قدیم، اور ان کی دعا کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور قہم
کی محنت کے بعد، اکثر دن کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے کا موقع، اور لاکھوں بندگان
خدا کا، ایک ہی وحدت کے رنگ میں، ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت
اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان، اور چلے ہوئے پہاڑوں کے
دامن میں اکٹھے ہو کر دعا و منفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا ماتم، اپنی
بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیمؑ خلیل اللہ

سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہیں پر
 کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گراں ازہی تاثیر پیدا کرتا ہی، جسکی
 لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک نافرمان
 حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل میں جہاننی طور سے ذبح کرتے ہیں
 اور اس وقت اسی اطاعت، اسی فدویت، اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے
 اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے
 سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس
 وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیمؑ
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
 فَطَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 (انعام- ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اسکی
 طرف منہ کیا جس نے آسمانوں کو اور
 زمین کو پیدا کیا، موجد بن کر اور میں
 ان میں سے نہ ہوں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
 وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُؤْمِنُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

میری نماز اور میری قربانی اور میرا
 جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے
 جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا
 کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم محمد کو ہوا

ہو، اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری

(اسلام) کا اقرار کرتا ہوں،

(الغار۔ ۲۰)

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب

نماز کے اوقات، ارکان اور خصوصیات سے غلامانہ تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی علی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لیکر رمضان تک مختلف قالب بدلتے گئے، حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا ٹھل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے یہ یک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے خارج ہو چکے تھے، تو تمام قبائل منی میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا قومی خاصہ تھا اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر

یہ آیت نازل ہوئی،

جس طرح اپنے باپ دادون کا ذکر کرتے

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ

ہو، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بند

اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا،

آپنی کے ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ-۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے
تقرب حاصل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا پھینٹنا قربان گاہ پر دیتے تھے
اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں
مٹا دی گئیں اور یہ آیت اتری،

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت

لَكَ يَنَالُ اللَّهُ لَكُمْ مَاءً وَادِّمَاءُهَا

نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا

وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقُدُّوسُ مِنْكُمْ،

تقویٰ پہنچتا ہے،

(حج-۵)

اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے، اور
اس جن ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم میر کیا جائے،

۳۔ اہل بین کا دستور تھا، کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادِ راہ لے کر نہیں جاتے

تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے، تو بھیک مانگتے
کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

زادراہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین

وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

زادراہ پر ہیزگاری ہے،

الْمَقْوِيُّ، (بقبر ۵-۲۵)

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، انکی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتارنا کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبشہ لشکر کپڑا تم کیا جاتا تھا، اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں، اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعلہ ۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو

اور ۹۰ء کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے

لے طبقات ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہؓ رضی اللہ عنہ، ۳۵ بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۲۶، کتاب الحج، ۳۵ صحیح بخاری کتاب الحج باب (الطواف بعیان،

لیکن وہ خود و دھرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مرنے والے میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
الْكَافِرِينَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
الْكَافِرِينَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
الْكَافِرِينَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

(الناس، دفعہ ۴-۲۵)

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گذرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، اور نہ اس نے درحقیقت ایک بڑے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے ہرقاش کے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو میلوں میں ہوتا ہے، شور و غل ہوتا تھا، دنگ فساد ہوتا تھا، عورتوں میں سے چھیڑ خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یک سخت ان پابا کو بند کر دیا اور حج کو تقدس، نور و عین کی اور ذکر الہی کا ستر یا پرقع بنا دیا حکم آیا،

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِ حَيْثُ أَفَاضَ
رَفَتْ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْأَجَلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ (بقرہ، دفعہ ۴-۲۵)

پھر جس نے ان میں سے حج کی نیت کی
تو پھر حج میں نہ شہوت رانی کی باتیں کرنا
اور نہ گناہ کرنا اور نہ لڑائی و جھگڑا اور نہ قتل و
کڑوے اندک معلوم ہوگی،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گستاخ کہ جو لوگ آیام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَجَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ،
جو شخص عجلت کر کے آیام تشریق کے
دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی
کوئی گناہ نہیں، جو اور جس نے دیر کی
اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو بشرطیکہ

اس نے تقویٰ اختیار کیا،

(بقرہ ۲۵-۲۶)

۹۔ ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے، کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر بٹھا

پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلعم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے تو اس کی نکیل کٹوا دی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کرو، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اس شکنجے کو دور کرو یہ نذر نہیں ہے، نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو،

۱۳۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریان حج سے واپس آجائیں اور ان کی بیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلعم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا،

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لئے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر ضرورت تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف

لے نہائی کتاب الحج صفحہ ۴۶۱ باب الکلام فی الطواف، ۲۷ بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف
۲۷ فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۳۸۶، ۲۷ میحج بخاری باب ایام الجاہلیۃ،

تاشائیوں کی بیٹھ رہی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے، جن میں ہرقم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلَهُ مِنْ رَبِّكُمْ، (بقہ - ۲۵)

تمہارے لئے یہ گناہ نہیں کہ حج کے
زمانہ میں (فضل الہی تجارت کی تلاش کرو)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی،

۵۔ صفاء و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی ذکر وہ پیدا ہو گئے تھے، انصارِ مناء کا حرم باندھتے تھے، جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب صفاء و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا، اور صفاء و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلیع سے سوال کیا کہ یہ کوئی نیا فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

۱۔ اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا برا جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے سمجھا کہ اب حج خاص خدا کے لئے ہو گیا، اسلئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت ان خیال کی تردید کیلئے اتری لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو اوپر متن کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری) اسباب نزول واحدی میں آیت مذکورہ ۱۱۱۱ حج بخاری کتاب الحج جلد ۱ ص ۲۲۲

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَاٍِ اللّٰهِ
صفا و مروہ خدا کا شمار ہیں پس جو شخص

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ
حج یا عمرہ کرے، اس کے لئے ان دونوں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهٖ اَنْ يَّطَوَّفَ
کا پھیر لگے ناگنا نہ ہیں ہی

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی
ان کی تفصیل اور ان کی شروعات کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں:

احرام، تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا
نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ
انسان اپنی مہولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام
چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی پیش و نشا، ازیب و زینت اور تفریح و طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکر
نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کے لئے کسی جاندار کی جان لینا، بہر حال خود غرضی ہے
بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے، سہلے ہوئے
کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاد و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عرب برہنہ طواف
کرتے تھے لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں
رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاد و گدا اپنے اپنے سہلے ہوئے کپڑوں کو اتار دو
اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب پر کیا جائے، ایک چادر مکر سے لپیٹ لی جائے
اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کیلئے
باہر رہے، یہ عہدِ ابراہیمی کے لباس کی تشبیہ ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تھا

اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو یہ گویا شہنشاہ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے، جو حضرت ابراہیم کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھر کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے، کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (رج-۱)

اور اس پر لے کر طواف کریں،

حجر اسود کا استلام۔ حجر اسود کے نفیسی معنی کھالے پتھر کے ہیں، یہ کھالے رنگ کھالے پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند گویا گیا ہے، خانہ کعبہ میں بیرون دفنہ گرا

لے ترمذی، انسانی، داری و مستدرک حاکم،

اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں
 پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عہدِ عتیق کی یادگار صرف ہی ایک پتھر رہ گیا تھا
 جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے
 اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، (الایہ کہ ۳۱۷) میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے تھال کر
 لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دلواریں لگا ہے جس کی طرف رخ
 کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام
 رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمحل ہے، اس گوشہ
 میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کیلئے
 وہ ایک نشان کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سنیہ
 سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو جو چوم سکتے ہیں،
 نہ سہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک
 معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک
 یادگاری پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی
 شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیمؑ
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بائقین پڑے
 ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدینؓ، صحابہ کرامؓ، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء عظام کے ہاتھوں
 نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے

دون اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کرتا ہے، اور بائیں ہاتھ ہم مسلمان
 یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیا
 متوالے نے اس کو چوم کر کہا آے کالے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے
 نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا۔ الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اس محبت کا
 نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس
 کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے اداسے حج میں کوئی نقصان
 لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا | صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑ یا تھیں، جو گلاب برائے
 نام رہ گئی ہیں تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ
 پہاڑی معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر
 اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ
 نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیلؑ
 کی جگہ پر مینڈھا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لیکر
 جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مروہ کے
 درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اعلیٰ مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاستلام،

ان ہی کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا، پھر رمہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس سے آکر دعائیں مانگتے ہوئے مرو پڑتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

بے شک صفا اور رمہ خدا کا شعا

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

ہیں، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ

فَلَاحْجَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوتَ

کرے اس پر اس کا پھیرے لگانا

بِهِمَا، (بقراءۃ ۵-۱۹)

گناہ نہیں،

وقوف عرفہ۔ عرفات میں نوین ذیحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور زوال کے بعد

غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر منظر دونوں میں مغفرت اور رحمت الہی

کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، شخص کو داہنے بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔

قیامِ مزدلفہ۔ حج کا زمانہ بھیڑ بھاڑ اور دوڑ دھوپ کا ہوتا ہے، عربِ مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منی کو براہِ راست چلے جاتے تو راستہ کی تنگی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجدِ واقعہ جس کو مشعرِ حرام کہتے ہیں اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا، اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوعِ فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا۔

توجب عرفات سے چلو تو مشعرِ حرام

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد

فَإِذْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ

کر جس طرح اس نے تم کو بتایا، اور

وَأَذْكُرُوا كَمَا هَذَا مَكْرُورًا

تم اس سے پہلے حق کی راہ کو مجھنے

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَكِنَّ الْغَايَةَ

ہوئے تھے،

(بقرہ - ۲۵)

منیٰ کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں، رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکہ

لے موطا امام مالک، باب ماجاء فی النحر والرجع،

دوست چل کی، اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، او دھرم وہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کیلئے منتخب کیا جس کا نام منی ہے یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں یہیں قربانی کیجاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخر کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات اور برتری کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (لقحہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، قرآنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی

ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ منی کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو، اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر

مَعْلُومَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ لیا جائے جو جانور خدا نے روزی میں

مِنْ بَهَائِمِهِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا دیا تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور

کے مارے فقیر کو کھلاؤ،

مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (رح-۴)

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی نشانی

تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو

فَمَا اسْتَسْكِرَ مِنَ الْعَدَى فَعَسَى

کرے جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو تین روزے

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

کے روزے حج میں اور سات

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ

دن واپس ہو کر،

(فقہ ۲۴-۵)

حلقِ راس، یعنی تین قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس

پرانی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈ

ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا

کہ جو غلام بنا کر آنا دیکھا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی بھی

جاتی تھی، چونکہ حجِ خدا کی دینی غلامی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی

رسم باقی رکھی گئی،

اپنے سر دن کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،

مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُتَشَبِّهِينَ (رح-۵)

اور اپنے سر منڈاؤ جب تک قربانی

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغَ

لے تو راتِ فانی ۱۳-۵ گنتی ۶-۷ دے ابن سبیر ثانی تم اول منہ و سیرۃ ابن بشام ذکر بر مروتہ و اقوالہ

ابن امیر و جرتا صبتہ و اعتقہ،

الْحَدَّثِي حَيْكَلُهُ، (تقریباً ۲۰۲)

اپنی جگہ پر پہنچ جائے،

رمی چمار۔ متی ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں دوسو سو ڈالا، انھوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکری مارا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابراہیم کے شکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند غدار تقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سگانداز سے مقابلہ کیا جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَزَكِيهِمْ حَرَّ جَادَةٍ مِّنْ بَيْتِل مِّنْ هُوَ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس شکر کو تباہ کیا، اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی تزکیہ کی سنگ باری کی یادگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مظاہرہ پتھر کے بتوں کی صورت میں ہوا ہے، اس لئے پتھر کے ان ستون کو کنکری مار کر بت پرستی کے اس سب سے بڑے مظاہرہ کو سنگسار کیا جاتا ہے، بہر حال خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو ان ستونوں پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے دوسو سو سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بے کار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں

لے مشکوٰۃ باب رمی چمار بحوالہ دارمی، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اشارہ کیا ہے،

جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے پاس
واوون کو جیسے یاد کرتے تھے ویسے ہی
خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر،

فَاِذَا اقْضَيْتُمْ مَّسَامِيَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِي كُنْتُمْ اَبَاءَكُمْ
اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا، (نہرہ-۲۵)

اسی ربی جہاں پر مرا اسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے
عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے
روحانی دورِ ترقی کا عہدِ آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات
و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد
گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری حج سے پہلے اور حج
کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے،
اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ کنکری مارنے سے صفا
اور مروہ کے درمیان دوڑنے، اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے
سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہی،

اور تاکون مقررہ دنوں میں خدا کا نام

وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامِهِ

یاد کرو،

مَعْلُوْمَاتِ، (حج-۴)

لے تہذیب انسانی اور ملی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اورنگ
دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح
میں ان کا نام شَعَائِرِ اللہ اور حُرُمَتِ اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور
خیزیں، اور ان ہی شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تنظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں
حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَوَّ
خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ،
اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب
کرے، تو وہ اس کے پروردگار کے
نزدیک بہتر ہے، (حج-۴)

صفا و مروہ کی نسبت ہے،
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن
مَّشَآئِرِ اللّٰهِ، (بقرہ-۱۹)
اور سورہ حج میں فرمایا،

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ، (حج-۴)
یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے
تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے
تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، ان کی یاد قائم رہے، اور دلوں میں تاثیر
کی کیفیت پیدا کرتا رہے،

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح رشتی اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ قُضِيَ فَنَهَى الْحَجَّ فَلَا
رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَا
فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ لَّيَعْلَمَهُ اللَّهُ،

تو جو امن و مہینوں میں حج اپنے اوپر
فرض کرے تو حج میں نہ شہوت رانی
کی باتیں کرنا اور نہ گناہ کرنا، اور نہ
جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک کام
کر دے اللہ اس کو جانتا ہے،

(رقبہ ۴-۲۵)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ، (مثلاً ۱۰)
اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، ان کو راستہ میں نجیست دینا یا ان کے مال اور سامان کو لٹونا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اُس خانہ الہی کے پاس آؤ۔
کے خلاف ہو، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بدعاشوں کی وجہ سے قافلہ داروں کا آنا جانا نہ رکے،

وَلَا آتِبْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا، (مائتہ ۱۰۰)

اور نہ اس ادب کے گھر کے قصبہ
کرنے والوں کو بدل بھینچنا چاہیے
کی ہر بانی اور خوشنودی کو تلاش کرنے

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جس کا نام کفارہ ہے یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاج کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيِّدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدِّ الْجَزَاءِ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَذَا بِأَبْلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَا إِلِكَ حَيًّا مَّا
لَيْدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، (مائدہ ۱۳)

اے ایمان والو! واجب تم احرام میں ہو
تو شکار کو موت مارو، اور تم میں جو شکار
مارے گا تو اس کے مارے ہوئے کے
برابر بدلہ ہے مویشی میں سے، اس کا
فیصلہ تم میں سے دو بہتر آدمی کریں کہ
اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کیجائے
یا اس کے گناہ کا اتار ہے، کچھ محتاجوں
کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر وزن
تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

اس سے ثابت ہوا کہ حج تمام صلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلا
حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،
حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی صحیفہ لے کر آئے
اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک
حرف و ملحوظ اور حکمتوں کے دفرون سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ

منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیلؑ کی نذرانہ مکہ میں ان کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تواتر ان فوائد و مقاصد کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈالیں،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابِتَہٗ	اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں
لِّلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا	کا مرجع و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم
مِّنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی	کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ
وَعِمْدًا نَّارِیَ اِبْرٰہِیْمَ	بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ
وَاسْمِعِیْلَ اَنْ طَهَّرَ اَرْضَی	کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر
لِلطَّٰیِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَ	کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے
الرُّکَّعِ السُّجُودِ، وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ	والوں اور رکوع کرنے والوں اور
رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا	سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و نما
اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَہٗ مِّنَ	کو، اور جب ابراہیمؑ نے کہا، میرے
التَّمٰتِ،	پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، او

اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ صَوِّرْنَا مَنَّا مَكَّنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ (لقہ ۸-۱۵)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ بَنِي
سَيْمًا وَطَهْرًا بَيْتِي لِلطَّاهِرِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَا ذُرِّيَّتَ رَبِّكَ رَجُلًا وَغُلًّا
صَّامِرًا بَيَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
عَمِيْقٍ لِّئَلَّا يَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا
تابع دار گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں
سے کچھ کو اپنا فرمانبردار گروہ بنا، اور
ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور ہمارے
کرتاوت بشک صاف کرنے والا، رحم کرنے
والا ہے، اے ہمارے پروردگار اور ان
ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا،
اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ
ٹھکانا دی، کہ کبھی تو میرا شریک بنانا، او
میرے گھر کو طواف کرنے والوں،
گھرے ہونے والوں، رکوع کرنے
والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے
پاک و صاف کر، اور لوگوں میں حج
کا اعلان کرے، وہ تیرے پاس بیٹا
اور سقر کی ماری دہلی تہلی ہو جانے
والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز
راستہ سے آئیں گے تاکہ فائدے کی

رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمِ
الْأَعْلَىٰ،

(حج-۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّتْ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ فَذَمَّنِي رَبِّي
فَاتَّخَذْتُ لِي وَبَنِيَّ وَمَنْ عَصَانِي
فَاتَّخَذْتُ غُفُورًا رَّحِيمًا، رَبَّنَا
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَدٍّ
عَبْدِي ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ، رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَقُودِي إِلَىٰهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
(ابراہیم-۶)

جگہوں میں اگر جمع ہوں، اور چند مقررہ
دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد کر
کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار
اس آبادی کو امن والی بنا، اور مجھے
اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم
بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ
کیا، تو جس نے میرا کہا مانا وہ مجھ سے
ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو
تو تجھ سے والا رحم کرنے والا ہے، پہلے
پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد اس
بن کھیتی کی ترائی میں تیرے مقدس گھر
کے پاس آباد کی ہے، ہمارے پروردگار!
ناکہ وہ ناز کھڑی کہیں، تو لوگوں کے
کچھ دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف
جھکیں، اور ان کو بچپن کی روزی

رہے تاکہ ان کو گمراہ نہ بنیں

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مکن ہو،

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت

گزاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور

اختلاط سے وہ محفوظ رہے، تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں

وہ رسول مبعوث ہو، جس کی صفیتیں ایسی ہوں،

۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جس میں کھیتی نہیں آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے

آباد ہوئے ہیں، کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے غر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان

کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،

۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستے

لوگ لبیک کہیں گے، تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں

خدا کا نام لیں،

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند اہل ان کے گناہ معاف کرے

تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند اہل میری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستے پر چلے، اس لئے

تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، اہل ابراہیم ہیں، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں

اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جنہیں سے ہر ایک کے ماتحت متحد دوقائد اور غرض ہیں
مرکزیت، خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا
نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفیتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرہ
ارض کو اپنی شاعیوں سے متور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا، اور اس
تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذریعہ ذر
کو درختان کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو
ملکوں اور قوموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدن
میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات
کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور ایک ہی
مقام کو ام القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ روپ اور دوسرے
تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن معاشرت
(ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں
دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لغتوں میں
گرفتار ہیں، ایک ٹھہ اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں، جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی
تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں
تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک وضع میں دوش بدوش ایک قوم
بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں

ایسی وحدت کا وہ رنگ ہو جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں ان کا گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم نادر و نایاب ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی ان کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدہنی کا سبب ہیں، مٹا دیتا ہے۔ لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت آبادین داخل ہوں، مگر ملتِ ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملتِ محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تعمیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آلِ ابراہیم کے لئے مدتِ دراز سے اس شکل کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہان تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے آج دنیا کی توین بیگ "ڈہولینڈ" میں اقوامِ عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالی ہیں، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوا نہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوامِ عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود حکم الحاکمین ہے جس کے فیصلہ سے کسی کو سر تابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے

یہ حج کا موسم اُن کے سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور مالی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی،

غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ	بھنے آدمی ایسے ہیں کہ اُن کی بات
قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ	دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہو
اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ	اور جو اس کے دس میں ہے اُس پر
الْعَلِيُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّى سَفَىٰ	وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ
فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا	پڑے درجہ کے جھگڑا لو ہیں، اور جب
وَيُقِلُّكَ الْخُرُوتَ وَالنَّسْلَ	پیٹھ پھیریں تو ملک میں دوڑے پھر
وَاللَّهُ رَاحِمٌ لِّلْمُفْسِدِ	ہیں کہ اس میں بے امنی برپا ہو، اور
	تاکہ کھیتیاں اور جانیں تلف ہوں
	اور اللہ فساد پیدا کرنے کو پسند نہیں کرتا

(بقرہ - ۲۵)

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَكُونُ
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (بقرہ - ۲۵)

اے ایمان والو! تم سب کے سب اپنی
داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم
پر مت چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن
ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قیاموں، ملکوں
اور شہروں میں اُس وقت پھیل سکے جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اُصلی
راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو
حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۳۳
برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو بیک دفعہ خطاب کیا،
اور سب سے پہلے طاعۃ کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ، صحابہ کرام
اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال حج ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی
اسی کا نتیجہ تھا کہ نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی
احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی امر کزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی
فتوحات اور نوآبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر آکر یہاں
سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم
ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا، ابراہیمی درسگاہ کے صحن

میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے یہیں اگر بخارا کا باشندہ اسپین اور مراکش کے رہنے والوں
 سے، شامی، عراقی اور مصری حجازی سے، بصری کوئی سے، کوئی بصری سے، ترمذی نیشاپوری
 سے، اندلیسی، سندھی، دہندوستان سے، رومی یمنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا
 علم اسپین میں اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں
 اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام میں پہنچ جاتا تھا، عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد عبد اللہ
 ابن عمر اور عائشہ کے تلامذہ سے اور ابن عباس کے مترشد ابو ہریرہ کے مستفیدوں سے، اور
 انس کے حلقہ کے فیضیاب علی کے شاگردوں سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، ایسی وہ مرکز تھیں
 جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہو
 تھے، اور یہی تجارت وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے
 تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و
 منازعی اور احکام و فرامین و وصایا کا سارا دفتر بھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و معاذ
 اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا، صحیح بخاری،
 صحیح مسلم جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے
 یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر جو
 مسائل کو الگ کر سکیں اور اس سے پہلے کہ کذا میں مدون ہوں اور یحییٰ ہر ملک اور ہر شہر کے
 علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زائد
 حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافروں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو بھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے دروغ سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مراثی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی بلوچی سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ کے رنگ کو پہچانتے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے منہ سے اشد کبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بچپن نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں، جنہوں نے اہل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام

سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں پہلے
 میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے

میں بننے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی
 تھی کہ خداوندان میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے
 تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکنا، اور ان کے رزق کا سامان کرنا، اور ان کو پھل کی روزی
 دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے
 بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی
 اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب
 کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں
 میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد
 کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے،
 حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے تھے
 بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب کے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۲۸ سے ۳۶ تک) اور
 کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش
 بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے جس کا ذکر سورۃ "الاحزاب" قریش میں ہے، وہ
 ایک طرف بین اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہرادنی و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاٹا وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے حاصل زمین کے بننے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمالات لیتے ہیں کہ دو سال بھر کھاپی سکیں، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پوئے راستہ اور منزلوں کے بد اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں زبرد معاوضہ اہل مکہ کے ثواب لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

دہا
قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے

ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جنہیں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپیہ، اور بکری کی چار روپیہ وہاں ہوتی ہے، تو اس تقریب کے کم و بیش دس یا دو لاکھ روپیہ ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے

ہین اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے،
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے بچوں کا ذکر کیا تھا۔
 وَاَرْزُقْ اَهْلَكَ مِنَ التَّمَرَاتِ اور یہاں کے رہنے والوں کو بچوں

میں سے روزی دینا،

(بقیہ - ۱۵)

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ
 پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں اور دعائے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے
 ذائقہ کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،
 تجارت | قرآن پاک کے حاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصد تجارت اور روزی حاصل
 کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک سترج مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے
 چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے،

اور نہ ان کو (دستاویز) جو اس اور

وَلَا اٰمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

و اے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ

اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی

وَرِضْوَانًا،

تلاش کرتے ہوئے،

(مائتہ - ۱)

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد
 فوت ہو جائے گا،

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے

بعض صحابہ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے فرمایا،

اور راہ کا توشہ (خرچ) لے کر چلو، کہ	وَتَزِدْ دَوَاقِاقَ خَيْرِ الزَّادِ
راستہ کا سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بھیک	التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَا وَلِيَّ
نہ مانگنا) ہے، تم پر گناہ نہیں ہے کہ	الرَّكَبَابِ، لَكِنَّ عَلَيْكُمْ
تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کتے	جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
ہوئے چلو، (یعنی بیوپار کرتے ہو)	مِنْ دَرَسِكُمْ (بقراءہ ۲۵-)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو ”طلبِ رزق“ ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی ترقی اور بقا ممکن نہیں یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کے عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز اور محالکِ اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک جو جہان کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں،

اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا تھا
اس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت۔ روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی

زیارت اور ان ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت
تو وطنی، دوسری تاریخی اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے معنی یہ کہ گو مسلمان دنیا کے

ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا
ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے

وہی مکتب ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا مبدا ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے
دلولہ اور شوق کے بازو دونوں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ

کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخیمہ اپنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی
سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے۔

اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر
آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ

دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خالص رنگ میں
جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، اگر دو پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی

کا ختم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ
میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوآبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مدر لینڈ)

کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، نیوزیلینڈ، نیو گینیا، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرینسوال، زنجبار، اور افریقہ اور کنیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی ملک کے کابینہ میں آفاق نہیں غروب ہوتا، مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، تہذیب ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی نگاہیں اس کے دیار سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک درود و بار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی فرسودہ اور پڑمرہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تابعت دم ہر کجا کہ می بنگرم
کر شد دامن دل می کشد کہ چاہی بجا

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی بنجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور درج ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو ام القریٰ یعنی آبادیوں کی مان کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے۔

تاریخیت۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تمام تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور درود و دیوار سے ہے یہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰۃؑ نے اکران سے ملاقات کی، یہیں قریح کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مرورہ) جس پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمر) جو حضرت ہاجرہؑ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے

جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکا ئے، اسی کے قریب نبی اشعر حرام، اور عرفات میں جو شعائر اللہ ہیں یہیں وہ پتھر حجر اسود ہے جو ابراہیم و اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا یہی وہ سرزمین ہے، جہاں ملت ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں جو حیرت آمین کے گزرگاہ تھے یہیں وہ خانہ حرام ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحن حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآن پاک کا اشارہ ان ہی مناظر اور شاہد کی طرف نہیں، جہاں اس لئے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ
اس حرم میں کھلے کھلے درباری نشانات

اِبْرَاهِيْمَ، (ال عمران - ۱۰)

ہیں، ابراہیم کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی چڑھتی

ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے

جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی

روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں ترپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے

آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور

لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

اور جو خدا کی نشانیں اور یادگاروں

کی غفلت کرتا ہے، تو وہ دلوں کے

لقویٰ کے سبب سے ہے،

اور جو خدا کی حرموں کی تعظیم کرتا ہو

تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے

نزدیک بہتر ہے،

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ،

(حج - ۲)

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ

خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ،

(حج - ۲)

خالص روحانیت۔ حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسمی قریب

اور اس دوڑ و دوپ کا نام نہیں، یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جہانی اور مادی شکل ہے، حج

کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات، کیفیات اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیں ہیں،

اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ نے صلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں بلکہ ”حج مبرور“

رکھا ہے یعنی وہ حج جو سراپا نیکی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے، جو

عرفات کے سالوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ

صانع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد، اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اثرات

اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعائے ابراہیمی میں مذکور ہے،

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار

(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے

اپنا ایک فرمانبردار گروہ بنا، اور ہم کو

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

لَكَ مَا وَآرِنَا مَنَّا سَكَنًا وَنُبِّ

عَلَيْكُمْ نَجَاءُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا اور
ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر)
تو (بدون کی طرف) رجوع ہوئے
والا (یا ان کو معاف کرنے والا) اور
رحم کرنے والا ہے،

(بقہار ۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہے اس
سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر جہان اکثر مہیون رسول
اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری
کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سیہ کار یوں سے
توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے موئی کو منانا ہے تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو کہ وہ تو اپنے
ناسب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو رحم و کرم، لطف و
عنایت کا بحر بیکراں ہے،

یہی سبب ہے کہ شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف
کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے اور
جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سو رج جب ڈوبتا
ہے تو اس کے گناہوں کو سے کر ڈوبتا ہے۔

لے نسائی و ترمذی و بزار و طبرانی کبیر نحو الجمع الفوائد کتاب الحج جلد اول صفحہ ۱۶۳ میرٹھ،

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو اور وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے خیر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا) موطا امام مالک میں ہے کہ آپؐ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل ہوگا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ مٹا ہو رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعا سے ابراہیمی دَارِ قَامَنَا مِسْكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیر ہیں، ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے اگر باندھنے کے ساتھ کَبَيْتُكَ اللَّهُمَّ كَبَيْتُكَ خداوندائیں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں سعی میں، کوہِ صفا پر، کوہِ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں، ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لئے حجِ مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ مٹا ہو جاتے ہیں،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر مقامات اور ارکان اپنے گوناگون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدق توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گہنگاروں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و آزاری، فریاد و بکا آہ و نالہ وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہاں حضرت آدمؑ وحوئے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی، جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گہنگاروں کی دعا سے منفرت کے لئے کس قدر موزوں اور مناسب ہیں، کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اُس البرکرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگان الہی پر عرش الہی سے برستار ہا ہے اور ہنوز ان ابر رحمت و درفتان است،

انسان کی نفیست (سائکالوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی

میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور قد فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جائز، اگر می یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحب اولاد ہونے کے بعد، یا تعلیم سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص محم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج در حقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے، اور اسدلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع بہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، ان بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر جہاں تیل اور انبیائے کرام اور خاندانِ ائمی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روبرو جو اس کی ناز و اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمیت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مذمت اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت، اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار و توبہ پیدا کرتا ہے کہ شمر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف، زندگی کو رُخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے یہ فرمایا،

من حجّ لله فله بوفت ولو
جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس

یفسق ربح کیوہر دلستہ

استغفر

ہن ہوس رانی نہ کی اور زگنہ کیا تو تو نہ گنہ
ایسا ہو کر لوٹا ہے جیسے اس دن تھا

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دود شروع کرتا ہے، جس میں دین اور دنیا
دونوں کی بھلائی مان جج اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہونگی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں
کا خلاصہ ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا کا آخری کلمہ ہیں،

ثُمَّ آفِئْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ

سے لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ، فَإِذَا

کی معافی مانگو، بیشک خدا معاف کرنے

قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا

والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جب

اللَّهُ لَذِكْرِكُمْ آتَاءٌكُمْ وَأَنْتُمْ

حج کے تمام ارکان ادا کر چکے تو اللہ کو

ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

اس طرح یاد کرو، جس طرح اپنے باپ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ

دادوں کو یاد کرتے ہو، یا ان سے بھی

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ

زیادہ، تو بعض لوگ (حج کی دعائیں)

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار!

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

ہم کو دنیا میں دے، اور ایون کیلئے

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض

لے سن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

نَصِيئَتٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار

ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں

بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب

سے بچا دے وہ ہیں جن کو اپنی کمائی کا حصہ

ملیگا اور اللہ تمہارے اعمال کا تم سے

دیکھو! وہ جو اپنے لیے حساب نہیں لیتے

(نقصہ ۴-۲۵)

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل وعیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کے لئے اس وقت نکلتا ہے جب اہل وعیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل وعیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کو کتنا عمدہ اثر پڑتا ہے۔

عام طرز معاشرت اور دنیاوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس رخصت کے وقت ہر قسم کے نفص و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھن کو مٹاتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے حج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے،

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں اسلئے آخر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے۔

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر بس مساوات کو قائم کرتی ہے لیکن پوری وسعت کے ساتھ اس کی اصلی نمائندگی کے زمانہ میں ہوتی ہے جب سے وغریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسبِ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصادر میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملی زندگی کے ہر رخنہ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیرین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند متارہ ہے۔

جہاد

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادُكَ (ج-۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دیجائے اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توہر توہرے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے،

”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور جہادہ، فعال اور منفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی بندی، اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جہد، قربانی، اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جہانی دنیائی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی اپنی خیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں

کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگان کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کے لئے بھی لوری طرح تیار رہنا ہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفین نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سر نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف "دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے، یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لے کر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرپاگل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری اور ہیانیت، نظری مراقبہ، دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتبوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد ان ہی کے مطابق عمل خیر اور نیک کر داری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں "جہاد" کا مقابل لفظ "قعود" (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا ہے، جس سے مقصود سستی، تنازل اور ترک فرض ہے، سورہ تبارک میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَجْدُ	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جہاد
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ	معدوری نہ ہو، اور پھر بیٹھے رہنے والے اور
وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفْضَلُ	سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ	نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ دَنِينَ

دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَى ۚ وَفُضِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، (ص ۱۳)

کو بیٹھنے والوں پر دوزخ کی قضیت عطا

کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے

بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے

والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ دَنِينَ

اس "بیٹھنے" اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت

سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد "اور قتال" دونوں

ہم معنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں

اس لئے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرنا) اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان

دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی

ہر "جہاد" قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں سے لڑنا

بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے

چنانچہ اسی سورہ نسا کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان

کی گئی ہیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ

جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جہانی تکلیف پہ بے خطر

اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دیتے، آگ میں جلانے کا

سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر قوت

هُمْ الصَّادِقُونَ، (حجرات-۲)

اترنے والے لوگ ہیں،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا

پھر جنہوں نے اپنا گھر باجھوڑا، اولاد اپنے

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سُبُحِي

گھروں سے نکالے گئے، اور میری را

وَقَتْلُوا وَقُتِلُوا إِلَّا لَكِفَّاتٌ

میں سرائے گئے، اور اور لڑے اور مارے

مَسَابِقُهُمْ وَلَا ذُخْلَنَهُمْ

گئے ہیں اس گناہوں کو الگ اتار دیا

حَدَّثَنَا، (الایہ (ال عمران-۲۰)

اور ان کو بہشت میں داخل کر دیا،

جہاد کی تین | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے

تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں جہاد کی سب سے اہم قسم خود اپنے نفس کی

جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام اُن کے ہاں "جہاد اکبر" ہے خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی

روایت کی ہے، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جو ابھی ابھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا

"تمہارا اکابر جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا آ

ہو اے نفس سے لڑنا ہے" حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں

چنانچہ ابن بخاری نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان

اپنی نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے" یہی روایت دینی میں ابن النفاطین نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کیلئے

اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو یہ تین روایتیں گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہیں ہیں

مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد

لَقَدْ يَنْبَغُ لَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
 اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، (عنکبوت-۷) ہم انکو اپنا راستہ آپ دکھائیگے اپنے شبہ خدا

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے، اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
 لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ، (عنکبوت-۱)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جان والوں سے

بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ”ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری غم کی طلب میں جو جہاد کرے گا اور محنت اٹھائے گا ہم اس کیلئے اپڑتاک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کروینگے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے“ یہی مجاہدہ، کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقی کا وسیلہ ہے سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
 لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ، (عنکبوت-۱)

اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو چاہا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی تمہارے

باب ابراہیم کا دین

اِسْمُكَ اِبْرٰهِيْمَ، (حج - ۱۰)

یہ اللہ من محنت اور بھاد کرنا وہی بھاد و اکبر ہے، جس پر ملتِ ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال اور بھان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، امام اور صحیح ابن جہان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ المجاہد من جاهد نفسه یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں فرمایا تمہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اُس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اُس حریت کو زیر کر سکے جس کا اکھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد با علم ہے، دنیا کا تمام شر و فساد و جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دوا کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دہلیز سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ

ادْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، (نحل - ۱۶)

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی

طرت آنے کا بلا دھمکت و دانائی کی باتوں

کے ذریعہ سے اور اچھی طرح سمجھا کر دے

اور نہ ظلم نہ ستم نہ دھوکا نہ دہشت

لے جو اکثر کفر و کمال کتاب الامان جلد ۱ ص ۳۹، صحیح مسلم باب من یحک نفسه عند الغضب جلد ۲ ص ۳۹۶، مصر،

دین کی تبلیغ و دعوت بھی جو سرسری طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ مغیبت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماروں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دیکھی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پرون کو نہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرَانِ وَلَا جَاهِدُوهُمْ
تو کافروں کا کمانہ مانا، اور بند رہیہ

بِجِهَادٍ أَكْبَرٍ، (فوقان ۵)
قرآن کے توان سے جہاد کر، بڑا جہاد

بند رہیہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے توان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا، ہی، اور اس کو جہاد کا متم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ہر ایک مسلمان کا فرض ہو کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں انہیں اس لئے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت، کافر فیضہ انجام پائے گا یہ

علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منہا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل عیال کے آرام و سائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے، تو اسی کی مرضی کیلئے دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہیں، اس لیے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گزار کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں اور ان ہی سیرتوں سے دین حق کا باغ چمن آرا سے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا، اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے،

بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت

کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد

کیا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الأنفال - ۱۰)

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ شکل کین جہاد

حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشا گیا ہی ہے،

إِنْفُسُ وَإِخْفَافًا وَتَقَالًا وَجَاهِدًا
يَا مَوَالِيكُمْ وَالنَفْسُ كُفِّي سَبِيلَ اللَّهِ
ذَا كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ، (توبہ - ۶)

ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو،
اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے
لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
لَمْ يَكُنْ تَالِفًا وَجَاهِدًا
يَا مَوَالِيهِمْ وَالنَفْسُ كُفِّي سَبِيلَ اللَّهِ
سَبِيلَ اللَّهِ أَوْ لِيكَ هُمْ
فَصَلَّ اللَّهُ الْمَجَاهِدِينَ
يَا مَوَالِيَهُمْ فَالْنَفْسُ كُفِّي سَبِيلَ اللَّهِ
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، (نساء)

مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر
ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں
کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی
سچے اترنے والے ہیں،
اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں
کو اللہ نے پیٹھ رہنے والوں پر ایک
درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدم کے کئی اسباب مصلحتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، لیکن مالی شرکت
ہر ایک کے لئے آسان ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بانفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جن میں انسان کی کوئی جہانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں اُن کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بانفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانبا زبند کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے اس کو بخشید جائے، یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی کو ارشاد ہوا

وَلَا تَقْتُلُوا اِلْمًا يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ وَّ بَلْ اَحْيَاءٌ
جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن
وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ، (بقرہ۔ ۱۹)

اَلِ عِمْرَانِیْنَ اِنْ جَانَبَا زَوْنَ كِی قَدَرَا فَرَاۤی اِنْ اَلْفَا طَمِیْنِ كِی گئی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُوْنَ
جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اُن کو روزی دی جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جو مہربانی عطا کی ہے، اس پر وہ خوش
فَرِحِیْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاُیَسِّرْهُنَّ بِاَلْدِّیْنِ
رَبِّیْنَ، اور جو آج تک اُن سے اس

أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں

يَخْشَوْنَ

ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، انکو

(ال عمران - ۱۷)

نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں،

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے

شہید زندہ جاوید ہیں،

ہرگز نیر دُلا نہ دلش زندہ شد عشق

ثبت است بر جریۂ عالم دوم

یہ اپنے اسی خونی گلگون پیراں میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو علی شہادت

اس زندگی میں انھوں نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ

أَمَنُوا وَبَيَّضَ وَجْهَكَ شَهَادَةً، (ال عمران - ۱۸) اسی کے ساتھ وہ جاں باز بھی جو گو اپنا ہمتی

پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن ان کے سر کا ہر یہ دربار الہی میں اس وقت اس کو قبول

نہ ہوا، کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کاغذ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت

رضائے الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے نمازی کے لقب

سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، پھر وہ

يَقْتُلْ أَوْ يُلَاحِظْ فَسَوْفَ لَهُ

یا مارا جاتا ہے یا ڈھالنا آتا ہے، تو ہم

أَجْرًا عَظِيمًا، (نساء - ۱۰)

اس کو بڑا بڑا عنایت کریں گے،

فَالَّذِينَ هُمْ أَجْرُهُمْ وَآخِرُ جَزَا

تو جنھوں نے میری خاطر کربا چھوڑا

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي بَيْتِهِ
 وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا الْكَافِرِينَ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتْ
 نَجْمِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرُ نَوَا
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ
 حُسْنِ الثَّوَابِ،
 (ال عمران - ۲۰)
 بدلہ ملے گا، اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے

اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور ان
 کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور
 وہ لڑے اور مارے گئے، ہم ان کے
 گناہوں کو چھپا دیئے، اور ان کو جنت
 میں داخل کرینگے، جس کے نیچے نہر ہے
 بہتی ہوگی، خدا کی طرف سے ان کو یہ

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث
 میں مذکور ہے جس میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی اُخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر
 الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غور کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور
 دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیرہ سو برس کے
 بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلدی
 کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے
 جس کی متاخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ ”مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی
 راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، اور پھر تیسری
 زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں“۔ ذرا ان فقروں پر ایک بار اور نگاہ ڈال
 لے مجھ کو مسلم کتاب لہذا،

لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں بین مارا جائے اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جائے اور پھر زندگی ملے اور پھر مارا جائے اور پھر زندگی ملے،

کشتگانِ خنجرِ تسلیم ر ۱ ہر زمان از غیب جان دیگر است

دائمی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں دائمی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم، اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر جنبش و سکون، ایک جہاد بن جائے، اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر متقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام ہیں، آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا

وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ، (آل عمران - ۲۰)

اے ایمان والو! استقامت میں ثابت قدم رہو، اور مقابلہ میں مضبوطی دکھاؤ، اور کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو،

کہ تم مراد کو پہنچو،

یہی وہ جہادِ محمدی ہے، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزگی کا نشان ہے،

عباداتِ تسلیمی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا، جو جسمانی و مالی کسلاتی ہیں، گو کہ دل کے غلاموں کا شمول ان میں بھی ہے، لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تمام قلبی اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت سے اس لئے تمام امور خیر و جہانی یا مانی یا قلبی ہوں عبادت کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی و مالی عبادت سے بحث کی ہے لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کیساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اصل یہ ہے کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پس نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے،

اس قسم کے چند فرائض جو کامِ مرتبہ عبادتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ

نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاق، توکل، مقبر اور شکر مین، یہ وہ فرائض مین، جنکا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات مین جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر مین جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات پنجگانہ بھی جنہر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے، جسد بے روح بنجاتے مین، یہ بات گویا ان بے محل ہے، مگر کہنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علنی گی نے ایک طرف عبادات کو خشک بے روح اور دوسری طرف اعمال تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل مین خیر و شر کی تمیز کے لئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مند کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے مین صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ ہے، یہ توکل ہے، اس کام مین رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حاصل نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اس راہ مین اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اس کا اقرار کیا اور اس قسم کے کاموں کے کرنے مین اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے، یہ شکر ہے،

ذیل کی سطروں مین اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارا اسلامی لکھم کی غایت ہے | اگر محمد رسول اللہ صلعم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک

لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ علان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُسْتَقِیْنَ، (بقہ-۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ-۳)

اے لوگو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ-۲۳)

تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْرًا بِرَأْسِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، (حج-۲۷)

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی عزت کرتا ہے، تو یہ

دلون کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور

خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ

اس کو پہنچتا ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمًا وَلَا

دِمًا ذُرَّاهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ

مِنْكُمْ، (حج-۵)

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہیے،

جس نے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ

پر کھڑی کی،

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ

تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، (توبہ-۱۲)

ابستہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ

پر قائم کی گئی،

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

(توبہ-۱۳)

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا گوشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے نیا

تقویٰ ہے،

اور سفر میں زادِ راہ لے کر چلو، اور

سب سے اچھا زادِ راہ تقویٰ ہے،

وَتَزِدُّوا فَاحَاتٍ خَيْرًا زَادٍ

التَّقْوَىٰ، (بقرہ-۲۵۵)

ہمارے زینت و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، (اعراف)

اور تقویٰ کا لباس، وہ سب سے اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

اور معاف کر دیتا تقویٰ سے قریب

وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ،

تر ہے،

(بقرہ-۳۱)

إِعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (مائدہ ۲) انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ (ادراک صبر کرو، اور تقویٰ کرو، تو یہ بڑی ہمت

ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْمَوْلَى (نعمان ۱۹) کی بات ہے،

وَتَتَّقُوا لِيُخْلِصَ إِلَيْكُمُ النَّاسُ (اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان

(بقرہ ۵-۲۸) صلح کرو،

وَأَنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ (ادراک اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء ۱۹) تمہارے کاموں سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں | آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں ان ہی تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (بخاری ۳۰۰۰) بے شبہہ تقویٰ والے امن و امان کی

جگہ میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِلْمٍ (بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور

نعمت میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِلْمٍ (شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں

میں اور چشموں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِلْمٍ (بلاشبہہ تقویٰ والے باغوں میں اور

نہروں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي ظِلِّ قَدْرٍ (نہروں میں ہوں گے،

وَعِيُونَ ، (موسلات - ۱)
 اود چشمون مین ہون گے ،
 اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُن کے پر
 جَنَّاتٍ الْمَعْرِجِمْ ، (ن - ۲)
 کے پاس نعمت کے باغ ہیں ،
 اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . (نبأ - ۲)
 بے شبہ تقویٰ والوں کیلئے کامیابی ہو
 اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُفْنِ مَّآبٍ . (ص)
 لاریب تقویٰ والوں کے لئے بازگشت
 کی اچھائی ہے ، (ص)

کامیابی اہل تقویٰ کو بظاہر ابتداء میں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں ، یا بہت کے لئے ہے ، سی حرام اور مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے ، ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے ، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت ، عزت و شہرت اور جاہ و منصب محرومی رہی ، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاہل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بنا پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ کر لینا چاہئے ، حالانکہ جو عہد دور ہیں ہے ، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دور ہیں اور عاقبت اندیش وہ ہیں ، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فائدہ کے لحاظ سے نہیں ، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں ، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمروں پر رہتی ہے ، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے ، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح اُن ہی کی قسمت میں ہوتی ہے ، فرمایا ،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، (اعل ۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کیلئے ہو

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، (ہو-۳) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہو

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، (زخوف-۳) اور آخرت تیرے پروردگار کے نزد

تقویٰ والوں کے لئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (طہ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں محبوب ہیں

کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنْ أَكَلَيْتُمْ إِلَّا الصُّمُوتَ، (انفال) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (ال عمران) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پُرا

کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیارا کرتا ہو

وَاللَّهُ وَبِئْسَ الْمُتَّقِينَ، (جاثیہ-۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے

معتب الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہو

اور جان لو کہ بے شبہہ اللہ تقویٰ والوں

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

کے ساتھ ہے،

(نقصہ ۵-۲۴)

اور یقین مانو کہ لا ریب اللہ تقویٰ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

والوں کے ساتھ ہے،

(توبہ ۱۶-۵)

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اغرائی اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا
ماہل ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف اُن ہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا

ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں فرمایا،

اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

فرماتا ہے،

(مائدہ ۵-۵)

اسی لئے اُن ہی کے کاموں کو دنیا میں بھی بقاء، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے

اور آخرت میں بھی،

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی ہے

اسلامی تعلیمات کی روح ہے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں یہ جانتا ہو

کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا

مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ

دہی لوگ ہیں تقویٰ والے، ان کے لئے

صَدَقَتْ بِهِمْ أَوْثَانُهُمْ

ان کے رب کے پاس وہ ہے جو

چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکی و ادا کی،

الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے
اور اس ابدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری فائدہ، مال و دولت، اور بڑا
وعزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان
ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں چاہتا، لیکن اہل تقویٰ کا پورا
حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

لیکن یہ کسی یہ ہے کہ جو خدا پر اور بچھے
پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبر پر
پر ایمان لایا، اور اپنا مال اس کی محبت
پر رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں
مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنوں
کے آزاد کرانے میں دیا، اور نماز کو پڑھا
کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں
اور سختی، تکلیف، اور لڑائی میں صبر
کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں، جو

وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ فَأَنَّى
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ
فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أُولَٰئِكَ مَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ رِزْقًا مِّنْ رَبِّهِمْ تَلَاقُوا فِي سُلُوكِهِم مِّنَ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَقَالُوا طَاعُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَتَّىٰ يُفْعَلَ بَأْسُهُمْ لِيَمْلَأُوا قُلُوبَهُمْ كِفَايَةً (۲۲)

سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے

اللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ (۲۲)

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام علیہ؛ بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے، کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں، تقویٰ کی حقیقت | تقویٰ اصل میں وقوفی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنا اور بچاؤ کرنے کے ہیں لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يُحِطْ بِشَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج ۲۷)

اور جو شعائرِ الہی کی تعظیم کرتا ہو، تو وہ

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج ۲۷)

دلوں کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے، اور وہ پہلی کیفیت (بچنا) کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امورِ خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا، اور شعائرِ الہی کی تعظیم سے ان کو معمور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

رَاتِ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ صُنَافِئَهُمْ
 بے شک جو لوگ رسول اللہ کے
 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُورِثُوا
 سامنے ربی آواز سے بولتے ہیں
 الَّذِينَ أُمِتَتْ لَهُمُ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ
 وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ
 لِيَتَّقُوا لَهُمُ مَخْصِفَهُمْ فَاعْبَوْا
 نے تقویٰ کے واسطے جانچا ہے، انکو
 عَظِيمٌ، (حجرات - ۱)

معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا
 احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی
 طرف اشارہ ہے،

قَالَهُمْ هَا فَجُورُهُمْ وَتَعْوَبُهَا
 تو ہر نفس میں اس کا فحور اور اس کا
 تقویٰ الہام کر دیا، (النسب - ۱)

فحور تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، بھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں
 کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے، اور دونوں بندہ کو فطرۃً ودیعت میں، اب بندہ اپنے عمل
 اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں
 اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام ہے،
 تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر
 بھی اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ نے کفار کے اشتغال دلائل، اور ان سے بدلہ لینے پر پوری قوت
 رکھنے کے باوجود حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سختی و قوت کو تقویٰ فرمایا

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

چم رکھی، نادانی کی چم تو اللہ نے

قُلُوبِهِمْ خُمٌ حَمِيَّةً

اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً

پر اُمارا، اور اُن کو تقویٰ کی بات

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پر لگا رکھا، اور وہی تھے اس کے

وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

لائق، اور اس کے اہل،

وَكَاذِبًا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، (نحوہ ۳)

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خاتمہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ

سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفا

عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اول

ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مدت تک پورا کرو، خدا تقویٰ والوں

مُدَّتْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

کو پیار کرتا ہے،

الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱)

تو وہ جب تک تم سے سیدھے ہیں

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

تم بھی اُن کے ساتھ سیدھے رہو

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

(توبہ - ۲)

جس طرح انسان کا فخر، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت

بڑھتا جاتا ہے، اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے اور
اس کی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ
هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے ان کی

سوچ اور بڑھائی اور ان کو ان کا

تقویٰ عنایت کیا،

(محمد - ۲)

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا
عنایت فرماتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر مقرر
دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے نصراً
معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

تقویٰ یہاں ہے،

التقویٰ ههنا، (مسلم)

اور یہ کسر دل کی طرف اشارہ فرمایا جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ
دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب
کی جان اور دینداری کی روح ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی جاتی
ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حامل قرار پایا،

اسلام میں برتری | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی نے نسل
کا معیار رنگ، وطن، خاندان، دولت حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان

صد ہا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے، اور ہر ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے،

چنانچہ قرآن پاک نے یہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے

صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت

ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک

سب سے معزز وہ ہے، جو تم میں سب سے

زیادہ تقویٰ والا ہے،

(حجرات-۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلعم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْكَوْهُمُ التَّقْوٰی، یعنی بڑی

وشرفت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔

اخْلَاصُ

مُخْلِصِينَ الدِّينِ (پینہ)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت معلّم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

اَلَا وَاَنْتَ فِی الْجَسَدِ مَضْغَةً بشیاء رہو کہ بدن میں گوشت کا کپ

اِذَا صَلَّيْتَ لِمِ الْجَسَدِ کَلَّةً ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو سنا

وَ اِذَا ضَلَّيْتَ فِی الْجَسَدِ کَلَّةً بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب

اَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ ، ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے

بشیاء رہو کہ وہ دل ہے،

اسے شیخ بخاری کتاب الایمان باب من استبر ولدنیہ، و شیخ مسلم باب اخذ الخلال و ترک الشبهات،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریاض و نمائش، جلبِ ثناء، طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ۖ تَوَاضَعْتَ كِرْخَالِصَ كَرْتِے ہُوے

الدِّينَ، اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ طاعیت گزاری کو اسی کے لئے نبی

الْحَالِصُ ۖ (زمرہ-۱۱) کہ اللہ ہی کے لئے جو خالص اٹھا گزرا

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا راز ہو، کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت

کو بھی بُت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا

اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَةَ كَمَا اتَّخَذَ الْاِنْسَانُ ۚ كَاۤی تَوْنِے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسا

ہوئے، (ذوقان-۱۲) خواہش کو اپنا خدا بنالیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بُت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ كہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے خاص

خُصَّصَ لَهُ الدِّينَ، وَامْرُتْ

کر کے اس کی عبادت کروں، اور

رَبَّنَا أَلَكُونُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

ہوں، کہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگرچہ

رَبِّي عَذَابَ بَلْوَمٍ عَظِيمٍ قُلْ

پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے

اللَّهُ أَعْبُدُ خُصَّصَ لِي دِينِي

دن کے مذاہب، کہدے کہ اللہ ہی

فَاعْبُدْ وَامَّا شَيْئُكُمْ فَمَنْ

کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت

دُفِنَ ۝ (زمزم-۲)

کو اس کے لئے خاص کر کے تو تم دے

کفار، خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت چاہو

قرآن پاک کے ساتھ موقوفون پر یہ آیت ہے،

اطاعت گزاری کو خدا کیلئے خاص کر کے

خُصَّصَ لِي الدِّينَ،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی

اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اَلَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ

الْاَعْلٰی، (بیل-۱) یعنی خدا سے برتری ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم

جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

اور میں اس پر کوئی فردوری تم سے

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّكَ

(شعرا ۶-۷-۸-۹-۱۰)

نہیں چاہتا میری مزدوری تو کسی
پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

بَقَدْ رَآهُ اسْتَكْبَرُ عَلَيْهِ مَا

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

(هود-۳۰)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر
دولت کا خواہاں نہیں، میری مزدوری
تو خدا ہی پر ہے۔

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزدور اجرت
نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

فَهْوَنَ كُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى

اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(مبا-۶)

کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرت

چاہی تو وہ تمہارے ہی لئے، میری

اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر

گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور منتقون سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر گوشش
بے غرض، اور صرف خدا کے لئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا اسْتَكْبَرُ عَلَيْكُمْ أَجْرًا إِلَّا

الْمُدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، (نہجہ-۳)

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں

چاہتا، مگر قربت داروں میں محبت

یعنی رسول نے اپنی بے غرضی کو دشمنوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے اس کے

وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو اور آپس میں محبت رکھو، اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ سَاءَ أَنْتُمْ بِنِعْمَةِ
إِلَهِ رَبِّهِمْ سَابِقُونَ

کہدے کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر
تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر
یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی

(ضہقان - ۵) طرف راستہ بکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں، دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کئے لیکن اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً اٹکنا ہون سے گرجا گئی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اس کی بارگاہِ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کیلئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بلا خیالِ مزد و اجرت اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی اُن ہی کو ادا کرتی ہے، جن کی نسبت اس کو تقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام ان ہی شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

تم جو کہ تم بھی کرتے ہیں اس کی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری

جسمانی اعضا کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیولی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت و تداوم اور دنیا و دون میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر فائدہ منہ غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیا مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تورات اور قرآن دونوں میں ہابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے اُن میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرما دیا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ - ۵) خدا تو متقون ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، ان ہی کا کام قبول ہوتا ہے، اور اُن کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے، ان کو خدا کے یہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جو غنہ اور قوموں کے محن ہوتے ہیں، لوگ اُن کے ابن کاموں سے نسلاً بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں، اور اُن کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہمدین فرعونوں کو ایک بھیم اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب

امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی
 صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا مقصد
 ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ ہے کہ
 وَكَأَيُّفَ لِحُ السَّاحِرِ حَيِّثُ أَتَى، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے فلاج

نہیں پائے گا،

(ظہر-۳)

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کمافی بنکر رہ گئے
 اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک
 نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی،

غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی
 ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ
 لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور
 نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

توکل

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الاحزاب: ۱)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی جبر یا غفلت میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور نہ ہی اپنا جو کچھ دل خوش کن فلسفہ ہے، جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جیسے صوفیوں نے ترک عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور

ہم کو کامیاب فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و واحد اور خندق و خینین سواروں، تیر اندازوں، ذرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک صدمہ قبلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سننے کی حاجت ہوتی،

تو کل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی دشمن کام پیش آئے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو، کہ وہ تمہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بددے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

اور کام دیا لڑائی میں اُن سے مشورہ

وَسَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ

لے لو، پھر جب چکا ارادہ کر لو تو اللہ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی

پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ راہ

اللّٰهِ مَا تَشِئْ تُفْلِحُ

بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے
 اگر اللہ تمہارا مددگار رہو تو کوئی تم پر
 غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ
 تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری
 مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ
 ایمان والے بھروسہ رکھیں،

إِنَّ يَتَصَدَّقُكُمْ اللَّهُ فَذَرَايَ
 نَكُمْ وَإِنْ يَخَذْكُمْ فَحَمَّ
 ذَا الَّذِي يَتَصَدَّقُكُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(ال عمران - ۱۷۰)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست و
 پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام
 دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار رہے
 تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کار آمد نہیں ہو سکتی
 اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے،

منافی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور را تون کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے
 کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا

تو ان منافقوں سے درگزر کر اور

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

خدا پر بھروسہ رکھ، اور اللہ ہے کام

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ وَكِيلٌ

بنائے والا۔

(نساء - ۱۱)

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی غمی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت

کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَارْحَمِ
بَنِيكَ لَعَلَّكَ أَتَىكَ مِنَ الْوَدَّاعِينَ
يَوْمَ تَفْقَدُ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي خَشِيتُ
بِرَحْمَةِ رَبِّي إِذْ أَنَا مِمَّنْ يَنْفَكُ
عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ الَّذِي
يُرْسِلُ جِبْنَ تَقْوَاهُ وَتَقْبَلُهُ
فِي الشَّجَرِ مِنْ

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیار
کرا اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی
کرے اس کے لئے اپنی شفقت)
کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مانیں
تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے
الگ ہوں، اور اس غالب رحمت
والے پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہے
جب تو (رات کو) اٹھتا ہے، اور

نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ
(مشعراء - ۱۱)

دشمنوں کے زعم میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر
عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی جس سے
میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور
کافروں کی خفائے کوششوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے
وہ ان اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

اے پیغمبر خدا سے ڈرا اور کافروں اور
منافقوں کا کمانہ مان، بے شک اللہ
جانتے والا اور حکمت والا ہے، اور جو
تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف
سے وحی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چل
بیشک خدا تمہارے کاموں سے خبردار
ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ
الْكُفْرَيْنَ وَالْمُشْرِكِينَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ مَا نُوحِيَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ حَسِيبًا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكِيلًا،

کام بنانے کو کافی ہے،

(احزاب - ۱)

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف
جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصاحبت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کین و دیکانہ دین خدا
پر بھروسہ رکھو تو ان کے نزدیک کا داؤ کا میاں نہ ہوگا،

اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں تو تو بھی
جھک جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھ، بیشک
وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور
اگر وہ تجھے دیکھ کر دینا چاہیں تو کچھ پروا
نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُس نے
تجھ کو اپنی دوسلانیوں کی نرس سے تیری

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجِبْ لَهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ رَازِقُ
الْعَالَمِينَ وَإِنْ تُرِيدُوا أَنْ
يَتَّخِذَ عُدُوَّكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ الْبَحْرَيْنِ
وَرِالْمُؤْمِنِينَ، (انفال - ۸)

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے
بھروسہ پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر

بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

وہ بائین ظاہر کرتا ہے، جن میں وہ

هُمْ فِيهِ جَحَتْلِفُونَ وَإِنَّهُ

مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن ملانے

لِصِدْقِي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

کے لئے ہدایت اور رحمت ہی، بیشک

إِنَّ رَبَّكَ بِقُضْيَىٰ بَيْنَهُمْ

تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے

بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی

فَنُوحِلْ عَلَى اللَّهِ إِذْكَ عَلَى

غالب اور جاننے والا ہے، تو تو

الْحَقِّ الْمُبِينِ، (نمل - ۶)

پر بھروسہ رکھ بیشک تو کھلے حق پر

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی شکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی

ہدایت ہے، کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا،

فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبر

نَذِيرًا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

سنانے والا اور ہشیار کرنے والا ہونا کہ

مِنْ أَجْرٍ إِنْ مِنْ شَاءَ أَنْ

بھیجا ہے، کہہ دے کہ میں تم سے اس کے

يَتَخَذَ إِلَٰهًا رَبًّا سَبِّحْ لَهُ

سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں

وَتُوحَلْ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي -

مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ

قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والے

لَا يَمُوتُ،

پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

(فہر قان - ۵)

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو

جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

تو اگر یہ (مخالفین) کہانہ ماین، تو ان سے

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

کہہ دو کہ مجھے اللہ بس ہے نہیں کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

موجود، لیکن وہی، اسی پر میں نے سہارا

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

کیا، دو بڑے تخت کا مالک ہے،

(توبہ - ۱۶)

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہئے، اس حالت میں بھی، اسی پر بھروسہ ہے،

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

ہے، تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہے

فَخُذْهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ

وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اسی پر

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف

أُنِيبُ،

رجوع کرتا ہوں،

(شوری - ۲)

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیا جاتا ہے کہ

اُن کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
لَتَسْتَلُوا عَلَيْكُمْ مِثْلَ نَبِيِّ أَوْ
إِلَهِكُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

جس سے پہلے بہت سی توہین گزر چکیں
تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے
ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ
میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں
لیکن وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

(سعد - ۴)

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور گمراہوں کی
ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت
سنادینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ امْتَثِلُوا
عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

کہہ دے وہی ہے رحم والا، ہم اُس پر
ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا،
تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

میں ہے،

(الملك - ۲)

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مخالفتوں، مشکلوں
میں خدایہ توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم
کے موتوں پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم

کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تین تہا سالہ سال تک کافروں کے
نزع میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمادیا،

وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ إِنَّا

راے پیغمبر! ان کو نوح کا حال سنا

فَالْإِيمَانُ بِهِ يُقَوِّمُ إِن كَانَ

جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے

كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدَارَكُنِي

میرے لوگو! اگر میرا ہنا اور اللہ کی نشان

بِإِثْنِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تم پر شاق

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

گزرتا ہے، تو اللہ پر مین نے بھروسہ

ثُمَّ رَأَيْتُكُمْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ

کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے

عَمَلَكُمْ تَمَرَّقُوا إِلَى وَكَانَ ظَرْفُ

شرکیوں کو خوب مضبوط کر دو پھر تم

پُر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اسکو

بچ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو!

(یونس - ۸۰)

غور کیجئے کہ حضرت نوح نے دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھڑپ

کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان

سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور غیب

سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

مِنَ اللَّهِ كَرَاهِيَةً

إِنِّي أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ

میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی

إِنِّي بِرَبِّي مِمَّا تُشْكِي كُونِ مِنْ

گواہ ہوں کہ ان سے بیزاری ہوں جنکو

دُونِهِ فَبَكَدُ فَوْنِي بَجَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ، إِنِّي لَأَكُونُ
 عَلَى اللَّهِ سَرِيًّا وَسَرِيًّا كَمَا
 تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پھر
 تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو،
 پھر مجھے ہمت نہ دو، میں نے اللہ پر
 جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے

(ہود-۵) بھروسہ کر لیا ہے،

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری منافقوں کی پروا نہیں
 مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کرونگا، میرا نگہ خدا پر ہے،

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا
 اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
 بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
 إِلَيْهِ أُنِيبُ، (ہود-۸)
 میں تو جب تک مجھ میں طاقت ہو
 کام سدھارنا چاہتا ہوں، میری توفیق
 اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ
 کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سننے کے بعد رسول اللہ
 صلعم کو تسلی وی جاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر
 توکل کرنا چاہئے،

قُلْ يَلِّبَيْنِ لَابُؤْمِنُونَ
 اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 إِنَّا عَمِلُونَ، وَانْظُرُوا
 کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے
 کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم بھی کرتے
 ہیں، اور تم بھی (نتیجہ کا) انتظار کرو

ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ

میں ہے آسمانوں کا اور زمین کا چھپا

بھیدا، اور اسی کی طرف سارے کا مو

کا فیصلہ ٹوٹا جاتا ہے، پھر اس کی عبادت

کر، اور اس پر بھروسہ کر،

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ

الْأَمُورِ وَأَكْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

يُوجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ، فَأَعْبُدْهُ

وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ،

(ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا

ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور خدا کی راہ میں

کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

تھارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھی

میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب

انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم

سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو

ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے

کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں

دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لئے کھل

گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان

نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالُوا لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ

اللَّهِ كَفَرًا بآيَاتِهِ وَبِأَنبِيَآئِهِ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ

وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ

لِأَبِيهِ إِذْ سَأَلَهُ أَنِ اتَّقِ اللَّهَ

وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفَصِيحُ
یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا
کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی
اختیار نہیں، اسے ہمارے پروردگار
جسکی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی
طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی

(ممتحنہ ۱-۲) پاس لوٹ کر جانا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصر بھیجے ہیں لیکن فرط محبت سے
ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح اُن کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم
سب شہر کے ایک دروازے سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر
کے بعد خیال آتا ہے کہ کارِ مالا حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم ٹل تھوڑا ہی سکتا
ہے، اس لئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی ہے،

وَقَالَ يٰٓبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
مِنْ الْبَابِ مُتَفَرِّقِينَ وَمَا
أُعْطِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ إِنَّ احْكُمْ إِلَّا إِلَهُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْكُمْ فَلْيَتَوَكَّلِ
اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک
ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ
الگ دروازوں سے جانا، اور میں
تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا
فیصلہ اللہ ہی کا ہو، اسی پر میں نے
بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ تم

الْمُتَوَكِّلُونَ، (یوسف - ۸) کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس غل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ تو کے منافی نہیں،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب اُن کی قوم ان کو زبردستی بت پرست بنجانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں،

قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
إِذْ جِئْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا أَبِئْتَا فَتَكُونَا زَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَصِيحِينَ،

اگر ہم بھرتیوار سے مذہب میں آجائیں
جب ہم کو خدا اس سے بچا چکا، تو ہم
نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اس میں لوٹ کر
جائیں، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار رخصت
چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے ہر
چیز کو سمجھتا ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ
کیا، اے ہمارے پروردگار رہنا ہے
اور ہماری قوم کے بیچ میں تو حق کا
فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب فیصلہ
کرنے والا اور ان میں سے بہتر فیصلہ کرنے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل شکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی فرمایا،

يَقُولُ هَٰذَا اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان
لا چکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر
تم فرمانبردار ہو،

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرات کے ساتھ جواب دیا،

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْعَوْدَةِ اٰطِیْعِيْنَ
(یونس - ۹)

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے
پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے
آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور اُن کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ اُن کے ہی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَحُوصُوْ
حَسْبُہٗ، (طلاق - ۱)

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اُسکو
کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ
کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے دُنا

نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ع

خدا خود میرا سامان ستا رہا ہے توکل کرنا

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جن میں ہم اپنی جمالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پر زور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسبِ خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں،

احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو بونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو، اسی واقعہ کو مولانا ربیع نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر توکل زانوے اشتر بہ بند

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عینِ منشا کے مطابق ہے،

لے یہ حدیث بلفظ اعتقاد توکل ترندی (آخر ابواب لقیاتہ ص ۱۱) میں اور قیّدۃ و توکل شعب الایمان بہت میں اور قیّدۃ و توکل خطیب کی روادۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے، (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۳ حیدر آباد)۔

بعض لوگ توہید گنڈا غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور منتر پڑھتے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، بھگت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو توہید گنڈا نہیں کرتے، جو بدشگونیاں قائل نہیں، جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دغا داتا اور توہید گنڈا کرتا ہے وہ توکل سے محروم ہے۔ اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو دیسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ

لے شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں پڑھیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہو، لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص قیود کے ساتھ اعداد میں ان کو لکھنا ثابت نہیں۔ لے صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یرق، و کتاب الرقاق و صحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر بیماریوں کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، لے جامع ترمذی باب ماجاء فی کراہیۃ الرقی، اصل الفاظ یہ ہیں، من اکتوی او استرقی فهو محرم من التوکل، لے جامع ترمذی ابواب الزہد صفحہ ۳۸۸ و حاکم،

روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی
بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
اور زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں لیکن

عَلَى اللَّهِ رِشْقُهَا، (ہود-۱)
روزی خدا کے ذمہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے
اور نہ ان کو دلتگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان
حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لئے نکل

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
نکلے گا اسے کہ جگہ اور اس کو وہاں سے روزی

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
دیگا جہاں سے اس کو کماں نہ ہوگا، اور جو اللہ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو بس ہر شے کا اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، (طلاق-۱)
اپنے ارادہ کو پہنچا رہتا ہے، اس نے ہر چیز

اللہ کا نام لے کر

ادب کی تفصیلات سے ہو یا ہر کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب کمال کے اعتبار
میں خود اعتمادی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جن میں جو ہر پایا جاتا ہے
لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڑھے اور تاریکی میں
اس لئے اسلام نے امانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے جو
ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَٰؤُلَاءِ فِيهَا نَضْرَجُ الزَّهْرَ وَفَوَّارٍ مِّنْ دُونِ هَٰؤُلَاءِ (احقاف)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکتا ہیں لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی | "صبر کے لغوی معنی روکے" اور "سہارنے" کے ہیں یعنی اپنے نفس کو مضطرب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثابت قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت کے قتل میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں،

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور

کیسے اُس بات پر صبر کر سکے ہو جس کا علم
تجین نہیں،

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
خُبْرًا، (رکعت-۹)

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر
پائیں گے، (رکعت-۹)

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل
میں اضطراب اور یحییٰ کا پیدا نہ ہونا ہے،

کفار اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچانے کے باوجود پوری تندی اور مضبوطی کے ساتھ
اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا
یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے
خداؤں (بتوں) سے ہٹا ہی چکا تھا،
اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے،
(فرقان-۴)

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے،

یہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں

إِنِ امْتَشَوْا ذِیْئًا عَلٰی
کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو،
(یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو،)
(ص-۱)

عرب گنوار آنحضرت صلیم کے حجرہ کے سامنے اگر بدتمیزی سے آپ کو بچا رہتے تو

ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبراہٹ کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ،

اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے)

یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر

ان کے پاس آتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا

(حجرات - ۱)

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اسکے مفہوم میں کہیں کہیں ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، یا این ہمہ ان سب کام و مرج ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے انتظار کرنا

توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (اے رسول) تو اپنے پروردگار کے

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،

(طہرہ-۳)

فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ

تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

فَاصْبِرْ وَاصْطَبِرْ حَتَّى يَخْجَلَ اللَّهُ

بَيْنَنَا، (اعراف-۱۱)

ثابت قدم رہ کر منتظر رہو، یہاں تک کہ

خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے،

وَاصْبِرْ حَتَّى يَخْجَلَ اللَّهُ وَهُوَ

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،

اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک

کہ خدا فیصلہ کر دے، وہ سب سے فیصلہ

(یونس-۱۱)

کرنے والا نونین بہتر ہے،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

(ہود-۴)

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ،

آخر کار کامیابی پر پیر غورون ہی کی ہے،

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی نیکی، پیچاریگی اور بے بسی

پاؤن کو ڈمگ رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ ولون کو

مذکور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری امید رکھنی چاہئے،

ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ، بیشک

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،

(رومہ-۶ مومن-۶۹)

خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ

اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ،

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ

وَمِنْهُمْ أَتَمَّاءُ وَكَفُورًا،

سے منتظر رہا اور ان (مغنیین میں)

(دھر-۲)

سے کسی گنہگار یا کافر کا نہ مانے

آنحضرت صلیم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی اس لئے وہ عذاب اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سر درشتہ چھوٹنے نہ پائے،

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابتی

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

کے ساتھ انتظار کر اور ٹھہلے والے

كَصَاحِبِ السُّحُوتِ،

(یونس) کی طرح نہ ہو،

(۱-۲)

بے قرار نہ ہونا | صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور شکون میں اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، (حج-۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ بھڑیے نے حضرت یوسف

علیہ السلام کو کھایا، فرماتے ہیں،

بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

اَمْراً فَصَابِرْ جَمِيْعًا . وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ

گھڑی ہے، تو بہتر صبر ہے، اور خدا
اس پر مدد دیا جاتی ہے، جو تم پر
کرتے ہو،

(یوسف - ۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ النَّفْسُ كُفْرًا

بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے

فَصَابِرْ جَمِيْعًا عَسٰی اَنْ يَّاتِيَنَّكَ بِهٖمْ جَمِيْعًا (یوسف - ۱۰)

تو بہتر صبر ہے، غمگین خدا ان

سب کو ساتھ لائے گا،

اَنْ يَّاتِيَنَّكَ بِهٖمْ جَمِيْعًا (یوسف - ۱۰)

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ بردہ

سے برداشت کیا اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ

ہم نے بے شک ایوب کو صابر پایا

الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّلٰبٌ،

کیسا اچھا بندو، وہ خدا کی طرف رجوع

ہونے والا تھا،

(ص - ۱۷)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن

رکھ کر فرماتے ہیں،

يٰۤاَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ

اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ

سَيَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ

گر گذر، خدا نے پاؤں مجھے مابروں

میں سے پائے گا،

الصّٰبِرِيْنَ، (صافات - ۳۰)

مشکلات کو خاطر میں
نہ لانا

صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں

کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے اِدْر زیادہ استقلال اور استوار سی پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹکائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اُن کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلعم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قُمْ فَأَنذِرْ

ہشیار کر۔۔۔۔۔ اور اپنے پروردگار

..... وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

کے لئے پامردی (صبر) کر،

(مدثر-۱)

اس قسم کے مواقع اکثر نبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلعم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

(اے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْصِ

کر جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں

مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ

نے کی، اور ان (مخالفین) کے لئے

لَهُمْ

جلدی نہ کر،

(احقاف-۴)

حضرت لقمانؑ کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف

اور نبی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کرو اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں انہیں
مردانہ وار مقابلہ کرو

وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ عَنْ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روک اور
جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (نہان ۱۴) کرو یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یاق کی ظاہری نیکی بی بی کے سبب آنحضرت صلعم
کو اپنے دل و زطنون سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروا نہ کرو اور نہ ان
دل کو اداس کرو، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہو اور دیکھو کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،
إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ
عَبْدًا نَادَا دَاوُدَ (ص-۲) اُن کے کئے پر صبر کرو اور ہمارے بند
داؤد کو یاد کرو

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے بول لگائی جائے، اور اس کی طاقت
پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (طہ ۳) تو اُن کے کئے پر صبر کرو اور صبحِ شام اپنے

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں

اُن سے لطف و مروت برتا جائے، فرمایا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهْ
اُن کے کئے پر صبر کرو اور اُن سے نہ بھڑکو

بَحْرٌ جَمِيلًا، (منزل-۱) سے الگ ہو جا،

درگزر کرنا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز، اور جو بدخواہی سے پیش آئے، اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل اور برداشت میں آنا۔ پامردی دکھائی جائے، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وَأَصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْكَ هُمُزٌ وَلَا تُنْكَرٌ فِي صُنُوقِ
مِمَّا بَعَثْنَا مِنْهُ، (نحل-۱۶)

اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو
تکلیف دی گئی، اور البتہ اگر صبر برداشت
کو تو صبر کرنے والوں کے لئے بہتر
ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں
لیکن خدا کی مدد سے، اور ان کا غم نہ
کر، اور نہ ان کی سازشوں سے دلنگسٹ ہو

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس
بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر و برداشت مکروری سے یا دشمن کے
خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو،

فَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءً وَخَيْرٍ
رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی راہ
کے لئے صبر کیا، اور نماز پڑھی کی اور
جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے

چھپے اور علانیہ (راہِ خدائین) خرچ کیا

اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں ان

کے لئے آخرت کا انجام ہے،

عَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْخُسَّةِ

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ يُحِبُّهُمْ عَقَبَى

الدَّارِ (رعد ۳۰)

فرشتے اُن کو مبارک باد دینگے اور کہیں گے،

تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا،

فَيَعْمَلُ عَقَبَى الدَّارِ (رعد ۳۱)

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا

ذکر ہے، صبر، ناز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص و

پراس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل سبب

جس میں یہ جوہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں

کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے

کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا

جواب اچھائی سے دو، تو یکبارگی

جس کے اور تمھارے درمیان دشمنی

ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا

اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کہتے

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا

السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَلِيًّا حَمِيمًا

وَمَا يُلْفِئُهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

وَمَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الذُّرُّ فَحَطَّ عَظِيمٌ

ہین، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑی

(فصلت-۵)

قیمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحبِ غم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَيُعَذِّبُنَا اللَّهُ وَلَهُمُ الْعَذَابُ الْبَاسُ

راستہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم

کرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد

کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے بڑا

عذاب ہے، اور البتہ جس نے بد

کیا، اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی

ہمت کا کام ہے،

عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ (شوری-۴۸)

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآنِ پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور راستباز ٹھہرایا ہے، کہ انھوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ

اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی

دکھانے والے) مصیبت میں اور

اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقْنَا
 وَاولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (لقہ ۲۲)
 نقصان میں اور لڑائی کے وقت،
 وہی ہیں، جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہیں۔
 اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت،
 آپس میں اتحاد و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
 فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَ
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ
 مَعَ الصَّابِرِينَ،
 اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ
 مقابل ہو تو ثابت قدم رہو، اور
 اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ،
 اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری
 کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ
 تم سست ہو جاؤ گے اور تمھاری
 ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ،
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ (انفال - ۶)

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت
 سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم
 بہادر و ن نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے
 جان نثاروں کو سکھا دیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،
 نَايِيْهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں

کی) لڑائی پر ابھارا اگر یہ میں صبر والے

(ثابت قدم) ہوں تو دوسروں پر غالب

ہوں گے، اور اگر تنہا ہوں تو کافروں

میں سے ہزار پر غالب ہوں گے کیونکہ

وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تم

تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے

کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر تنہا صبر

(ثابت قدم) ہوں تو دوسروں پر غالب

ہوں گے، اور اگر ہزار (صبر والے)

ہوں تو دوسروں پر خدا کے حکم سے غالب

ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں

(ثابت قدموں) کے ساتھ ہے،

عَلَى الْفِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَمُوا

مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

مِائَةٌ تَعْلَمُوا الْفَاتِنَ الَّذِي

كَفَرُوا بِأَيْصُرِ قَوْمٍ لَا يَفْقَهُونَ

أَلَّا نَحْفَظَ اللَّهَ عَنْكُمْ

وَعَدِمَا أَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ صَعْفَانِ

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ

تَعْلَمُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ أَلْفٌ تَعْلَمُوا الْفَاتِنَ

يَا ذِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَسِيحٌ

الصَّبِيرُ (الفال - ۹)

میدان کہ یزار میں مسلمانوں کو کام دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں اور

صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چہ کہ مقابلہ کریں اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد

ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاہر

اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان تفسیروں میں ادا کیا گیا ہے،

طاہر کے ساتھیوں نے کہا کہ آج

قَاتِلُوا الْكَاكِلَةَ لَأَن تَكُونُوا

يَحَاوُتْ وَجُودِهِ قَالَ الَّذِي
بَطْنُونَ أَنَّهُمْ مَاتُوا اللَّهَ
كَمِّينَ فِعْلَةٍ قَبِيلَةٍ تَغْلِبَتْ
فِعْلَةٍ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ
اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا بَرَزُوا
يَحَاوُتْ وَجُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ،

(بقیہ ۳۲)

زہدت عظام

ہم میں جاوٹ اور اُس کی فوج کے مقابلے
کی طاقت نہیں انھوں نے جن کو حیا
تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ با آواز
تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے
بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے
ہیں، اور خدا صبر و ثبات دکھانے
والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ
جاوٹ اور اسکی فوج کے مقابلے میں
آئے، تو بولے اے ہمارے پروردگار
ہم پر صبر مہیا، اور ہم کو ثابت قدمی
اور ان کافروں کے مقابلے میں ہم کو

اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اور قلیل، تعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور
بتا دیا ہے کہ خدا اُن ہی کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر ٹکرا
کاوٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

پھر تیرا پروردگار ان کے لئے ہر چیز کو
ایذا پانے کے بعد گھبراہٹ چھوڑا، پھر رٹے
اور صبر و ثبات کیساتھ ٹھہرے رہے،

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا
وَصَابَرُوا، (غل - ۱۴)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ
لِلّٰهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بناتا ہے اور

(اعراف - ۱۵)

انجام پر ہمیز گاروں کے لئے ہے،

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی اس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے، لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلہ کئے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زعفرین پھنے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے، فرمایا

وَاَوْدَتْنَا النَّفۜوۜدَ الدِّیۜنِ
كَانُوا یُسۜتۜصَفۜوۜنَ مَشَاقِّ

اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی وراثت بخشی جن میں

ہم نے برکت نازل کی ہے اور تیرے

پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل

کے حق میں ان کے صبر و ثبات کے

بندے پوری ہوئی اور ہم نے فرعون

اور اس کی قوم کے کاموں کو اور

تعمیر کن کو برباد کر دیا،

الْأَرْضِ وَمَخَارِجِهَا الَّتِي بَدَّلْنَا

فِيهَا وَنَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ

بِمَا صَبَرُوا وَذَمَمْنَا مَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ وَمَا

كَانُوا يَعْرِشُونَ - (اعراف - ۱۶)

اس کو ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسا کہ فرعون جیسی طاقت کے سانچے سے سر بلند ہوئی کہ اس نے

صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت

زمین کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی

اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے

پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے راہ

دکھاتے تھے، جب انھوں نے

صبر کیا اور ہمارے حکم پر یقین رکھا

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً

يَقْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

وَكَانُوا بِالْبَيِّنَاتِ بَوْقِينَ،

(سجود ۴-۳)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام

الہی پر یقین اور دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا

کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بھدست یقین اور

پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، بلکہ شتر مسلمان خاک و خون میں تھک کر راہِ خدا
میں جانیں دیتے ہیں بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کے اس
حزن و ملال کے ازالہ کے لئے پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

وَكَايْنِ مِنَ نَّبِيِّ قَاتِلٍ مَعَهُ

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر

رَبِّئُومَن كَثِيرٍ، فَمَا وَهَنُوا

بہت سے خدا کے طالبِ لڑے ہیں

لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر انھوں

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَ

دل بودے ہوئے، اور اللہ ثابت

مَا كَانَتْ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن يُلَاقُوا

رہنے والوں (صابرین) کو دوست

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ

رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ

اِسْرَافَنَا فِيْ اٰمْرِنَا وَتُبْ لِّ

اے ہمارے پروردگار رہا رہے

اَفْدَا اٰمَنَّا وَالصُّرُوعَا عَلٰى

گناہوں کو اور کام میں ہماری نیا

اَلْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ،

کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت

(ال عمران - ۱۵)

رکھ، اور کافروں کے مقابلہ میں ہمارے

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن تو پر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی

اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور
بیکسی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت، ہمت کی بلندی، غم کی استواری

اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے، ایک صابر کام
یہ ہے کہ مخالفت حادثوں کے پیش اچانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے
مقصد پر چار ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے قصور کو جو اسی کی کمی
(ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم
عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے
مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات
پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فحشیاں کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے اُن ہی کے حصہ میں ہے
جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات
کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور
دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلْقَا
مِنْكُمْ وَيُحْكِمُ الصِّدِّيقِينَ،
کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
اور ابھی اللہ نے (آزمائے) ان کو
الگ نہیں کر دیا جو لڑنے والے

(آل عمران - ۱۴)

ضبطِ نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی
کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل

ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے استغاض اور قوموں میں پیچیدگی
ممانعت، وقار، اور کیر کڑی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو
ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے
نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اُداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان
دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے راز دار کا کہنا ہے،

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا	اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے
رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ	کسی ہر بانی کا مزہ چکھائیں، پھر اس
إِنَّهُ لَيَنفُسٍ كَفُورٌ، وَلَئِنْ	اس کو آمار لیں تو وہ نا امید اور نا
أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ خَسَاءٍ	ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے
مَسْتَنَدٌ لِّيَقُولَنَّ ذَهَبَ	بعد اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں تو
السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ	کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور
فَخُورٌ، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا	ہو گئیں، بے شک وہ شادان اور
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلِلَّهِ	ناز ان ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر
لَهُمْ مَخْرَجٌ ۖ فَاجْرُ كُبَيْرُ	یعنی نفس پر قابو رکھا اور اچھے

(ہود - ۲)

کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے
معافی اور بڑا انعام ہے،

ہر طرح کی تحفیف اٹھا کر فرض ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے بڑھکر ایک
کو ہمیشہ ادا کرنا

سنی کروہ صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پور سے استقلال اور مضبوطی
سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرض و احکام کو جو ہر حال نفس پر سخت گذرتے
ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم کی
فرمانبرداری، اور عبادیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ،

آسمانوں کا پروردگار، اور زمین کا
اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے
سب کا، تو اس کی بندگی کر، اور
بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

(مرید - ۴)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہتے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے
کے سلسلہ میں ہے،

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، (طہ - ۸)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور
آپ اس پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر ہی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضر
کے دن سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللّٰهُ فَنَشَرْنَا لِكَالْبَوْمِ
تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے

وَلَقَدْ هَمَمْنَا صَالِحًا وَكَاسِرًا
بجایا اور ان کو ترو تازگی و شادمانی

وَجَرُّهُمْ بِمَا صَالِحًا وَكَاسِرًا
سے ملایا، اور ان کے صبر کرنے یعنی

وَحَرِيْمًا
احکام الہی پر ٹھہرے رہنے کے

وَحَرِيْمًا
سبب باغ اور نشی لباس بدلین یا

(ردھسہ - ۱)

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں

شریک نہ ہوں، یہود اور نیکو کاموں کے سامنے سے ان کو گزرنے پر توبہ کر کے رکھ رکھاؤ

سے گزر جائیں، ورنہ ان باتوں کو مستحکم اعتدال سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی

کی بہتری اور پیشانی کی دہائیوں، نگینوں کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ نشانی

اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
ان کو بہشت کا جہر کہ بدلین ملیگا

يَجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
کہ وہ صبر کرتے رہتے۔

ان دونوں باتوں میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نیک کاموں کو باوجود غلاطی طبع

و غم و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی غم جہر کرتے رہے، اور بری باتوں سے اجازت

پاس کے کہ ان میں نہ ہر ہی خوشی اور کام ہے، بچتے رہے، ان باتوں کو نرم بسترون سے اٹھ کر

اپنے اپنے آگے نہ بڑھو، بیچ کو ناپ تیر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر دوکانہ ادا کرنا، الوان

ان کی باتوں سے غم ہو کر روز سے کھانا، بھینٹ و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک باتوں

پر بھی چہنی سے بے ہوش قبول جس کی دہائیوں شہاد کو کام و راحت، جان کر تھیل لینا، سود

نی واد سے ہاتھ نہ دینا، سن و بھائی کی بی قید لذت سے متنع نہ ہونا، غرض شریعت کے

احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پائیداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے اور
اسی لئے ایسے صابرون کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے،

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے: جہنم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جنت ناخوشی کے کاموں، اور دوزخ

حجبت (حَقَّتْ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

نفسانی لذتوں کے کاموں سے بچنا

وَحَجَّتِ (حَقَّتْ) النَّارُ بِالسَّوْءَاتِ

گئی ہے،

(صحیح بخاری کما باب لوقاف صحیح مسلم)

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شک
گزرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی نمراد دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پرہیز
اور لذت بخش معام ہوتے ہیں، اس عارضی و ہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکام الہی
کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی تارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی
اور اسباب عیش کی بہتات کو دیکھ کر، اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھرائے، اور اس وقت بھی مال
حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت
کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابرون کو ملتی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو تارون تھے، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے
ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشمِ بینا اس وقت
بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی ودود
جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملیگی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے،

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَّا مِثْلُ
مَا أُوتِيَ فَارُوقُ إِنَّهُ لَكُلِّ
عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَبِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ يُخْفَى
لَهُمْ أَمْنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
يُنْقَظُ إِلَّا الصَّابِرُونَ،

جو لوگ حیاتِ دنیاوی کے
خواہاں تھے وہ بولے اے کاش ہم
پاس بھی وہ ہوتا جو فاروق کو دیا گیا
وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور جنہیں علم
ملا تھا، انھوں نے کہا، تمہارا برابر ہے
اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان لایا
اور نیک کام کئے، سب سے اچھی چیز
ہے، اور اس حقیقت کو وہی پاسکتے

(قصص - ۸) بین جو صابر ہیں۔

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَ كُمْ يَفْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جو تمہارے پاس ہو وہ چمک جائیگا، اور
جو اللہ کے پاس ہو وہ نہ جانے والا ہے
اور یقیناً ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا انکی

مزدوری ان کے بہتر کاموں پر دینگے (غزل - ۱۳)

ایک اور جگہ فرمایا کہ نازین ادا کیا کرو کہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت
قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے،

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ
أَمْرًا مِّنْكُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

اور صبر کرو کہ بے شبہ اللہ نیک کام

کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، (ہو۔ ۱۰)

مہر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری

إِنَّمَا لَوْ فِي الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ

بے حساب بیگی،

بِعَاصِرِ حِسَابٍ، (زمرہ۔ ۲)

جن محاربن اور محاربہ صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ

ان میں صبر برداشت کا بھی شمار ہے،

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اُو

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

والی عورتیں، اور محنت سنبھالنے والے

الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

(صابرین) اور محنت سنبھالنے والی عورتیں

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

(صابرات)، اور (خدا کے سامنے) جھکنے

الْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ

والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اُو

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

خیرات کرنے والے مرد اور خیرات

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی

الْحَفِظَاتِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

شرمگہ ہون کی حفاظت کرنے والے

كَثِيرًا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا

کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے

والی عورتیں، اللہ نے ان کیلئے تیار کی

ہے معافی اور بڑی مزدوری،

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان

کی کھلی غلطیاں حرفِ غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں، اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری

اس کے مواضع میں ملتی ہے، یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے،

مَلِئَ جَنَّاتٍ وَرْدًا خَاشَعًا وَسُودًا
تُجْرَبُونَ

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

ہوگی جو کہنے میں کہ اسے ہمارے پروردگار

أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

ہم ایمان لاچکے، ہمارے گناہوں کو

عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ

معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ

سے بچا، اور صبر کرنے والے (یعنی سچے)

وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَضْحِرِينَ

کی محنت کو اٹھالینے والے) اور سچ

بِالْأَسْبَاطِ

بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے

والے اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے

والے اور پھیلی راتوں کو خدا سے اپنے

(ال عمران - ۲)

گناہوں کی معافی مانگنے والے،

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گناہے ہیں جن میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا، تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا میں خرچ کرنے کا، فتح مشکلات کی کنجی | بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا، اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں، صبر و دعا

یہ وہ جو آنحضرت صلعم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز و تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے غمگن ہو کر، اُن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلعم کی طے روحانی نے ان کی بیماری کے لئے فیخ تجویز کیا

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
اور صبر و محنت اٹھانے، اور دعا مانگنے

(بہار - ۵) سے قوت پکڑو،

دعا سے اُن کے دل میں اثر، اور طبیعت میں گداز پیدا ہو گا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلوار اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازو میں تلنے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
اے ایمان والو! صبر و ثابت قدمی
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ
اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا

لِمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتٌ مَبِيتٌ أَحْبَبُوا وَلَكِنْ

لَا تَعْلَمُونَ، وَلَنْبَلَّوْا بِكُمْ

بَشَرٌ مِّنَ الْخَوِثِ وَالْجُوعِ وَ

نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ صَيْبٌ

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ

رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ لَّا أُولَئِكَ

هُمُ الْمُهْتَدُونَ، (بقہ ۸-۱۹)

صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)

کے ساتھ ہی، اور جو خدا کی راہ میں مارے

جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ

ہیں لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی

قدر خطہ، اور بھوک اور مال و جان

اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے

اور صبر والوں (یعنی ثابت قدم رہنے

والوں) کو خوشخبری سادو، جن کو جب

کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم

اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس

لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ ہیں، ان پر

ان کے پروردگار کی ثنا باشیں اور

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کی تعریف کی ہے اور ان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی تلقین کی ہے۔

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے

اسکو صبر ضبط نفس، اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر

بزرگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو لٹانے سے ہم کو ڈرنے

نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (عَنْدَا-۱۷)

لغت میں شکر کے اصل معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو اور دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تعظیم و سب سے بڑا کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اسے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا اسے کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو ان کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا اٹا کفر ہے، اس کے نفوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان

پر پردہ ڈالتے اور زبانِ دول سے اس کے اقراء اور غل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں اسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعمت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقراء اور غل سے اپنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا کفر ہے، جس کے ترکیب کا نام کافر ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے مقابلے میں شکر سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآنِ پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا

يَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كُفْرًا، (دھہ-۱)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ نَحْزِقَنَّكَ عَذَابًا

كَثِيرًا، (ابراہیم-۲)

ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، (اے)

یا شکر گزار (شاکر) ہو، یا ناشکر (کافر)

اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے

اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا

عذاب بہت سخت ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، بھرتے ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

در اہل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا
اور اللہ کا فرمانبردار اس کو ایک نئے
والا تھا اور شرک کرنے والوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں
کا شکر گزار، اللہ نے اس کو چن لیا، اور
اس کو سیدھی راہ دکھائی،

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً
قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَعَدِيكُ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِلَّهِ نِعْمَةً
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ،

(مخل - ۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی
راہ اختیار کیا جائے، احکام الہی کی پیروی کی جائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر عظم و عل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جزو دین کی اصل اور طاعت الہی کی بنیاد ہے یہی وہ
جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوتی چاہئے اور
اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا بَفَعَلُ اللّٰهُ لِيَعْلَمَ اِيْكُمُ الْاَشْكُرُ
شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ

اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو
عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو

شَاكِرٌ عَلِيمٌ (نساء - ۷۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت
تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں

شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دو ہمت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحبِ علم اپنے علم سے بندگانِ الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکرانہ ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان ہو گئے تو یہ کہا،

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا
نہ پائے گا، (اعراف - ۲)

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،
وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، (ال عمران)
پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،
بَلِّغِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، (زمرہ - ۷)

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس قرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے، جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفاتِ کاملہ کا ذکر ہوتا ہے جو ان احسانوں

اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورۃ فاتحہ سے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی جی جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں، سب کی پرورش، اُزندہ اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری دنیا میں اپنی زندگی پالے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکیں گے اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا، جب دنیا اپنے اُس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی، جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ ستریلی آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، (زمر-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (مومن - ۱)

جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے

چاروں طرف ہیں وہ اپنے پروردگار

کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلكه عرصه وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ

اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی

تسبیح نہ کرتی ہو،

(نفا اسرائیل - ۵)

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

يَسْبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، (حرا، مؤمن، طور، ذوق) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت معلّم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں

مثلاً کھانا کھانے کی، تے پکڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں

جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی، وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی

حمد اور زبان سے اُس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت

کا بیان ہونا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں سنایت فرمائی ہیں، ان کا شکریہ یہ ہے، کہ ہم اپنے ہاتھ

پاؤں کو ذلکے حکم کی تعمیل میں لگا رکھیں، اور ان سے ان کی خدمت کریں جو اس جہانی

نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو ایاچ اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے

محرور ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکر یہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکون کو کھانا کھلایا جائے، پیاسون کو پانی پلایا جائے، تنگن کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآنِ پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکرِ الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ	بڑی برکت اسکی ہے جس نے آسمان میں
بُورُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا	برج بنائے اور اس میں ایک چراغ
وَقَمَرًا مِّنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي	اور اجالا کرنے والا چاند رکھا، اور اسی
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد
لَمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَّتَّكِفَ لَكَا وَاَنۡاَ	آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا
مُتَكَوِّرًا، (فرقان - ۶)	یا شکر کرنا چاہے،

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں، جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں

..... الرَّحِيمِ الَّذِي أَحۡسَنَ	بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاۤ اَخْلَقَ	بنائی اور انسان کی پیدائش ایک گارے

اَلْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ

وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

وَالْاَفْئِدَةَ، قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (سجدة - ۱)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنٍ

اُمَّهَاتِكُمْ لَرَزَعَلُمْ اَنْثِيًا

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

وَالْاَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ

اِنْ اَيُّوْنَ مِنْ خَلْقِ جِهَانِي كِي نَعْتِ كَابِيَان، اور اس پر شكر كرنے كى دعوت هے

يعنى دل سے خدا كے ان احسانات كو مان كر اس كى ربوبيت وكبرياء كى اور كيتانى كو تسليم كريں

اور سمجھين كه جس نے يہ زندگی دى، اور اس زندگی ميں ہم كيون بنا ديا، وہ ہمارے مرنے

كے بعد دوسرى زندگی بھى ہم كو دے سكتا هے، اور اس ميں بھى ہم كو يہ كچھ عنایت كر سكتا هے

اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنكھ كان سے اس كے ان احسانات كا جہانى حق ادا كريں، بعض اہم

آيتوں ميں هے،

تَفَكَّرُوا مِنْهَا وَاَطِيعُوا اَلْاَمْرَ

تو ان جا نورون كے گوشت ميں سے

وَالْمَعْتَزَكَذَلِكَ سَعَتُ نَفْسَا
لَكُمْ نَعْتَكُمْ تَشْكُرُونَ،

کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو صبر
سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے بے قرار ہو
اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو
میں دیئے ہیں، تاکہ تم شکر کرو،

(حج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ، (بقہ ۵ - ۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روزی
دی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور
خدا کا شکر کرو،

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ كُنتُمْ يَٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّونَ، (نحل - ۱۵)

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں
روزی میں کیں، اُن کو کھاؤ اور اس کی
نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے ہو

یہ مالی نعمت کا بیان تھا، اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی

قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم
کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا، اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ

کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان نفلوں میں ادا فرمایا ہے،

اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی

وَآخِرِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

(ایک، (قصص - ۸)

کی تو بھی بھلائی کر،

اسی کا نام خدا کو قرض دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اس کوئی قرض دے
خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں مدد دیا جائے
ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا، (بقہ ۳۲۷ و حدیث)

کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا
ہے،

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (قرآن مجید ۲۷)

اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا،

اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، بندہ کیسے اے میرے پروردگار! تو تو

جہان کہ پروردگار ہے میں تیری بیماری پر سی کیسے کرتا، فرمایا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ

بیمار تھا، تو نے اس کی پرستش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایا، اے

آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کتنا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا اے میرے

پروردگار! تو تو مارے جہان کہ رب ہے میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمائے گا، تجھے معلوم نہ ہوا

کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کتنا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کے

بدل آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں

پلایا، بندہ کہیجے، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی
پلاتا، فرمائے مجھ، میرے فدان بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلانا
تو آج تو اس کو میرے پاس لے آتا۔

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتون کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا
کرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتون کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے
لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتون کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے
لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا علمی، جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا
اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے ملتا ہے
تک پہیلی ہیں، دیکھ کر، اور ان کے دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش
نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی
وہ بیج ہے جس سے کفر اور کجی کی کوئین نکلتی ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک
ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا
یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے
اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے

کہا تھا، یہی غور ہے، جو ترقی کر کے نخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عاقبت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَغْرِبُوا يَمَّا آتَاكُمْ وَاللَّهُ
رَاجِحُ كُلِّ مَخْصَلٍ فَخَرِّبُوا الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ وَيَا مُرُودِنَ النَّاسِ
يَا بَعْثُلِ دَاوَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر اترنا
نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے بڑی
مارنے والے کو پیار نہیں کرتا، جو خود کفر
میں، اور لوگوں کو بھی کفر میں بننے کو
کہتے ہیں، اور جو اللہ کی بات سے منہ
موڑے گا، تو اللہ کو کیا پروا (وہ تو
دولت سے بھرپور اور حمد یعنی محن و

(حدید - ۳) خوبی) سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ ان کے
شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو توبہ تو نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگاؤ بخششوں سے ان کو جو نوازا
ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محن کی قدر پہچانے، اس کے مرتبہ کو جانے، اس کے
حق کو مانے، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ، (انفال - ۳)

اور اُس نے تم کو پاک چیزیں روزی
دین تاکہ تم شکر کرو،

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا
 مِنْهُ لَمَّا طَرَيْنَا أَوْ تَسَخَّرَ جُورًا
 مِنْهُ حَالِيهِ نَلْبِسُو بُعَا وَتَرَى
 الْفُلُكَ مَوَاحِرِفَهُ وَلَيَسْخَرُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں
 کر دیا کہ تم اس سے مازہ گوشت (بھلی)
 کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ چیز نکالو
 جس کو تم پہنتے ہو۔ (یعنی موتی) اور تم
 جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پا
 کو بچاڑتے رہتے ہیں، اور تاکہ تم خدا
 کی ہر بانی و حوند و اور تاکہ شکر کرو،

(نحل - ۲)

كَذَٰلِكَ سَخَّرَ نَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ، (حج - ۵۰)
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ
 الْيَمَّ وَالْبَحْرَ لَتَشْكُرُوا فِیْهِ
 وَلَيَبْخَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ،

اسی طرح ہم نے ان جانوروں
 کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم شکر کرو
 اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس
 نے تمہارے لئے رات اور دن بنایا
 کہ تم (رات کو) آرام اور دن کو)
 اس کے فضل و کرم کی تلاش کرو اور
 تاکہ تم شکر کرو،

(فصل - ۷)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان
 ساری نعمتوں کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو ماننے، لیکن
 گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل

کئے، لیکن ان میں سے بہت کم شکر

کرتے ہیں،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

(یونس - ۶)

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی

اور اس میں تمہارے لئے بسواقت

کے بہت سے ذریعے بنائے، تم

بہت کم شکر کرتے ہو،

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ

جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَارِجَ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،

قَتَلَ الرَّحْمَنُ مَا أَكْفَرَهُ، (عبس - ۱) مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکر

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد

لہ پر دیا، تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شکر دہل دل کے اس لطیف احساس

کا نام ہے، جس کے سبب سے ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف

کرتے ہیں اور اس کے لئے سمر یا سپاس بنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش رکھیں

اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں

احسان مند ہی اور منت پذیر ہی کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا

عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احساندہی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول

نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات

سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،
 اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے داؤد کے گھروالو، شکر ادا کرنے

کے لئے نیک عمل کرو،

(سبا-۲)

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے،
 اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي اَلَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَى وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ،
 اے میرے پروردگار! مجھے نسیب کے
 کہ میں تیرے اُس احسان کا جو تو نے
 مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے
 شکر کروں اور وہ نیک کام کروں

جو تجھے پسند ہو،

(نمل-۲)

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور
 مناسب نیک عمل بھی ہو،

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ
 جیسے جیسے شکر کرتے جائیں گے میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا
 اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے
 اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی
 جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَيْتَ شَكَرْتُ لَاحِزٍ تَكْمُرُ
 وَلَيْتَ كَفَرْتُ نِعْمَاتِ عَذَابِي لَشَدِيدٍ
 اگرم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاتا
 اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھاتا ہی ہے
 كَذَلِكَ يَجْزِي مَنْ شَكَرَ (قرۃ ۲)
 اسی طرح اس کو جزا دیتی ہیں جس نے شکر کیا
 وَتَجْزِي السَّكِرِينَ (ال عمران ۵۷)
 اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا
 میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جانکر اس کو مایا
 اور اس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کرے گا اور خود بندوں
 کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
 آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے
 احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَن رَّبَّ شَكَرَ النَّاسُ لَا يُسْكَرُ اللَّهُ
 رُزْقُهُ كِتَابُ الْبَرِّ وَالْعَمَلُ، یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کرے گا
 اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کرے گا، تو خدا
 بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے دہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے پرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی اور عبادت کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے وہ کتنے مکمل اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور رنج و ہنسی کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، علمائے اہل حق اور متعین ہے، اور زمانہ مابعد میں انسانی تہذیب کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے مبرا ہے، اور اس کا اس طرح ہونا اس لئے ضروری تھا کہ اس پر

نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اس لئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا اُن پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتُهَا،

مغفرت کا طلبگار
سید لیان، ندوی

۲۱ جمادی الثانی ۱۳۵۲ھ

الذی یسیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و غرواات، اخلاق و عادات اور تعلیم و ارشاد کا عظیم الشان کتابی ذخیرہ جیسا کہ نام سے عیاں ہے، مسلمانوں کے موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و اہتمام کیساتھ مرتب کیا گیا ہے،

اب تک اس کتاب کے پانچ حصے شائع ہو چکے ہیں، پہلے میں ولادت سے لیکر فوج مکہ کے حالات اور غرواات، اور بتدایں ایک نہایت مفصل مقدمہ لکھا گیا ہے جہاں فن سیرت کی تنقید و تالیف ہے، دوسرے حصے میں تکمیل دین، تیسرے حکومتِ الہی، وفات، اخلاق و عادات، اعمال و عبادات اور اہلیت کرام کے سوانح کا مفصل بیان ہے، چوتھے حصے میں آپ کے معجزات و خصائص نبوت پر بحث ہے، اس میں سب سے پہلے عقلی حیثیت سے معجزات پر متعدد اصولی بحثیں کی گئی ہیں پھر ان معجزات کی تفصیل ہے، جو بروایات صحیحہ ثابت ہیں، اس کے بعد ان معجزات کے متعلق غلط روایات کی تنقید و تفصیل کی گئی ہے، چوتھے حصے میں ان اسلامی عقائد کی تشریح ہے جو آپ کے ذریعہ مسلمانوں کو تعلیم کئے گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے اسلام کے عقائد لکھے جائیں، پانچویں حصے میں جو آپ کے ہاتھ میں عبادت کی حقیقت عبادت کی تفصیل و تشریح اور ان کے مصالح و حکم کا بیان ہے، اور دوسرے مذاہب کے عبادات سے ان کا مقابلہ و موازنہ چھٹا حصہ جو اخلاق پر مشتمل ہے، اس وقت زیر طبع ہے،

قیمت باختلاف کاغذ حصہ اول تقطیع خورد، للحم حصہ دوم تقطیع کلاں سے، تقطیع خورد حصہ سوم تقطیع کلاں سے، للحم تقطیع خورد و حصہ چہارم تقطیع کلاں سے، حصہ پنجم تقطیع کلاں سے، للحم تقطیع خورد و حصہ ششم تقطیع خورد و حصہ ہفتم تقطیع خورد و حصہ ہشتم تقطیع خورد و

نیچر۔ دار المصنفین اعظم گڑھ
(طابع و ناشر محمد اویس وارثی)

السَّيَرَاتُ

سیرۃ النبی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات شعل راہ ہو سکتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور ائمہ اربعین نے پندرہ برس کی جانشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دس ضخیم جلدیں احادیث و سیر کے ہزاروں صفحات سے چکھر مرتب کیں، اور ہر جن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہو کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جویاں مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شمع ہدایت کی روشنی میں گھلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے انکے سامنے جلائی گئی تھی۔ ان جلدوں کی علیحدہ علیحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں جن کا مجموعہ مدعے ہو رہا ہے لیکن پورے سب کے خریدار کو صرف عتہ میں یہ دس جلدیں کامل نظر کیجاتی ہیں، پیکنگ ذمہ دار المصنفین، محصول ذمہ خریدار،

جلد اول، خلفائے راشدین،	سے	جلد ششم، سیر الصحابہ ششم،	ع
جلد دوم، ہاجرین اول،	سے	جلد ہفتم، سیر الصحابہ ہفتم،	ع
جلد سوم، ہاجرین دوم،	سے	جلد ہشتم، سیر الصحابیات،	ع
جلد چہارم، سیر الانصار اول،	سے	جلد نہم، اسوۃ صحابہ اول،	ع
جلد پنجم، سیر الانصار جلد دوم،	ع	جلد دہم، اسوۃ صحابہ دوم،	سے
مطبوعہ دار المصنفین، عظیم گڑھ،			

